

अवलमन्दी का खजाना

नीतिसंग्रह शिरोमणि

वा

अकूमन्दी का खजाना

अर्थात्

चाणक्य नीति, शुक नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि
नीति, चीनी महात्मा कनफूशियस की नीति,
तथा उर्दू, अरबी, अंगरेजी और संस्कृतके
अनेकानेक नीति-ग्रन्थोंकी नीतिका

बालोपयोगी सरल हिन्दी

अनुवाद ।

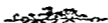
लेखक—

हरिदास वैद्य

प्रकाशक

हरिदास एण्ड कम्पनी

कलकत्ता

२०१, हरिमन रोड के नरसिंह प्रेस में

बाबू रामप्रताप भार्गव द्वारा

मुद्रित ।

तबस्वर सन् १९१९ ई०

चीथो वार २०००

मूल्य २।

पुस्तक की रचना

पुस्तक की रचना

भूमिका

हात्मा शुक्राचार्य ने बहुतही ठीक कहा है, कि व्याकरण से शब्द और अर्थका ज्ञान होता है, न्याय और तर्क-शास्त्रसे जगत् के पदार्थों का ज्ञान होता है और वेदान्तसे ससारकी असारता एवं देहकी अनित्यताका ज्ञान होता है, किन्तु लौकिक व्यवहारमें इन शास्त्रोंमें कुछ भी प्रयोजन नहीं निकलता। सामारिक कार्य-व्यवहार निर्वाह करने और सुखपूर्वक जीवन बितानेके लिये जिस चीजकी बड़ी भारी आवश्यकता है, वह “नीतिशास्त्र” है। जिस तरह जीवधारियोंकी जीवनरक्षाके लिये अन्न-जल की जरूरत है, उसी तरह ससारके कार-व्यवहार चलानेके लिये “नीति” की आवश्यकता है। यह शास्त्र महलोंमें रहनेवाले राजासे लेकर कुटीर-निवासी क्षुद्र मनुष्य तकके लिये समान भावसे जरूरी है।

खेटकी बात है, कि यही “नीतिशास्त्र” संस्कृत भाषामें है। आजकल, संस्कृतका पठन-पाठन राजा भोजके समय या उनके पहले के जमाने की तरह नहीं है। बहुत कम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। सुसन्तानी राजत्वकालमें लोगोंकी रुचि फारसी-अरबी की तरफ थी और आजकल विशेष रुचि अङ्ग

रेजी की ओर है। खैर, इतनी ही है, कि आजकल पहले से अधिक हिन्दी-शिक्षित पाये जाते हैं। वे जैसी पुस्तके स्कूलों में पढते हैं, उनसे उनको यथेष्ट नीति ज्ञान नहीं होता। यही कारण है, कि आजकल के लड़कोंमें माता-पिताकी भक्ति, स्त्रियोंमें पति-प्रेम, पुरुषोंमें स्वपत्नी-अनुराग, सेवकोंमें स्वामि-भक्ति, विद्यार्थियोंमें गुरु-भक्ति, भाई-भाईयोंमें भ्रातृ-प्रेमका अभाव पाया जाता है।

हिन्दीके सभी पाठक संस्कृत, अँगरेजी, अरबी, फारसी प्रभृति सभी देगी-विदेशी भाषाएँ नहीं जानते, इसीलिये वे सुधा-समान नीति-रसके चखनेसे वञ्चित रहते हैं। बस, इसी कारणसे, मैंने हिन्दीके पाठकोंके उपकारार्थ संस्कृतके कतिपय ग्रन्थों, फारसीकी कई पुस्तकों और अँगरेजी की कितनी ही किताबों तथा भासिकपत्रोंसे अनमोल और समयोपयोगी वाक्योंको चुनकर, सरल हिन्दीमें अनुवाद करके, इस पुस्तक में सजा दिया है। अगर मैं यह कहूँ, कि भारत, ईरान अरब, चीनके प्राय सभी नीति-विशारदोंकी नीतिका संग्रह, पूर्णतया या सबसे अधिक हिन्दीकी इसी पुस्तकमें किया गया है, तोभी अत्युक्ति न समझनी चाहिये। कनफूशियस और शुक्राचार्य ने राजनीति बहुत लिखी है, किन्तु मैंने उसे इस जमानेमें, इस मुलकके लिये, विशेष उपयोगी न समझ कर छोड़ दिया है और पश्चिमीय नीतिके संग्रह करनेमें भी इस बातका ध्यान रक्खा है। इस पुस्तकमें एशियाई नीति अधिक

है और पुरोपीय काम, तथापि अब हिन्दी पाठकोंको नीतिके लिये दूसरी पुस्तक देखने की आवश्यकता न होगी।

इस पुस्तककी भाषा मैंने यथाशक्ति नितान्त सरल और सीधी सादी रखी है, जिसमें साधारण हिन्दी जाननेवाले बाल, बृद्ध, युवक, नर और नारी एव शिक्षित, अर्द्धशिक्षित, हर अवस्थाके मनुष्य, इसमें लाभ उठा सकेंगे। बहुत कहनेसे क्या, नीतिकी बाहुल्यता और भाषाकी सरलताके कारण यह पुस्तक हिन्दी-मसारमें नई चीज़ है। आशा है, कि हिन्दी पाठक मेरी मिहनत की कदरदानी करके मेरा उत्साह पूर्ववत् बढ़ाते रहेंगे।

इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे सस्कृत ग्रन्थोंके सिव *The Sayings of Confucius, The Wisdom of the East* तथा *Arabian Wisdom* इत्यादि अंगरेजी पुस्तकोंसे भी बहुत-कुछ सहायता मिली है। फारसी गुलिस्ताके आठवे बाबके अनुवाद करनेमें बाबू रामप्रतापजी भार्गव और मुन्शी बट्टीप्रदासजी भार्गव से मदद मिली है। अतः मैं उक्त महाशयोकी हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

कलकत्ता

१-११-१८११

}

विनीत—

हरिदास।

वक्तव्य

ज इस पुस्तकका चौथा संस्करण देखनेसे मुझे बड़ी प्रस-
 आ-
 नता हो रही है। इसका पहला संस्करण सन् १८११
 से हुआ था। इन कई वर्षों में इसकी कोई ७००० कापियाँ
 हाथो-हाथ खरीद कर, हिन्दी-प्रेमियोंने मुझे बहुतही उत्साहित
 किया है। इसके लिये मैं उनका चिरकृतज्ञ हूँ। यह मेरा
 अहीभाग्य है कि हिन्दी पाठक मेरी लिखी पुस्तकोंको विशेष
 प्रेम और चाहसे खरीदते हैं। अगर यह बात न होती, तो
 स्वास्थ्यरक्षा, गुलिस्ताँ, गीता, अकलमन्दीका खजाना, पाँचो
 भाग अंगरेजी-हिन्दी-शिक्षा और बंगला-हिन्दी-शिक्षाके एडी-
 शन पर एडीशन न होते। कई पुस्तकोंकी तो दस दस और
 चालीस-चालीस हजार कापियाँ तक बिक गई हैं।

इस "अकलमन्दीके खजाने"को सुशिक्षित, अर्द्धशिक्षित सभी
 श्रेणीके लोग बहुत ही पसन्द करते हैं, इसलिये इस बार इस-
 की भी पृष्ठ-संख्या बढ़ाकर ३३० कर दी गई है। छपाई भी चिकने
 आइभोरी कागज पर कराई है। इसलिए मूल्य १॥) के
 बजाय २) करना पडा है। इस कागजके अकालमें, इस
 मूल्यमें भी उचित मुनाफा नहीं है, तोभी इस पुस्तकका
 प्रचार बढ़ाने और भीपडी-भीपडीमें पहुँचानेकी गरजसे,
 इतने परही सन्तोष करना मुनासिब समझा। आशा है,
 प्रेमी पाठक इसे पहलेकी तरह खरीद कर प्रकाशकोंको ज्ञानि
 से बचा लेंगे।

विनीत—

१ दिसम्बर, १८१८

हरिदाम ।

नीतिसंग्रह-शिरोमणि

उर्फ

अकमन्दी का खजाना ।

चाराक्य-नीति ।

कागदबख मैरौदान सेरि
इंन फन्यालय,

— श्रीकांठेर, (गजपुताना,
पहला अध्याय ।

मू

खीं चेलिके पढाने, दुष्टा नारीके पानन करने
और दु खिरोके नाथ व्यवहार करनेसे विद्वान्
भी दु ख भोगता है तब दूसरोंकी क्या बात है ?

(२) दुष्टा स्त्री, दगावाज दोस्त, जवाबटिछी करनेवाना
नौकर और सांपवाले घरमें रहना — ये सब निम्नन्देह मृत्यु
के समान है ।

(३) जब मनुष्य पर विपत्ति पडती है तब उसका बचाव धन से हो सकता है, इसवास्ते विपत्ति के लिये पहले से ही धन को बचाकर रखना उचित है । यदि स्त्री पर कष्ट आपडे तो उसकी रक्षा धनसे करनी चाहिये , किन्तु जब स्वयं अपने ऊपर ही सुसीबत आपडे, तब अपनी रक्षा स्त्री और धन दोनों से करनी चाहिये ।

(४) चतुर मनुष्य को चाहिये कि जहाँ उसका आदर-सम्मान न हो, जहाँ उसकी जीविका न हो, जहाँ उसके भाई-बन्धु न हो और जहाँ विद्या पढनेका भी लाभ न हो,—वहाँ कदापि न बसे ।

(५) जहाँ साहकार, वेदज्ञ ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य, ये पाँचो न हो,—वहाँ चतुर मनुष्यको एक दिन भी न रहना चाहिये ।

(६) जो वीरोजगार है, जो बेहया या बेशर्म है, जो निडर है, जो मूर्ख है और जिनका स्वभाव उदार नहीं है—उन लोगोसे प्रीति न करनी चाहिये ।

(७) काम में लगाकर नौकर की परीक्षा होती है, अपने ऊपर सुसीबत आनेसे नाते-रिश्तेदारों की जाँच होती है, विपत्तिकाल में मित्र की परीक्षा होती है और धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति के नाश हो जानेपर स्त्री की परीक्षा होती है ।

(८) जो सड्डट पडने पर सहायता करता है, दुर्भिक्ष के समय धन-धान्य से सड्डट करता है, बैरियो के सताने पर

अक्षमन्दोशा ग्वजाना ।

उन से छुटकारा कराता है, कचहरो या राज-टव्वाँर में साथ देता है और किमी की मृत्यु को जानिपर श्मशान पर भी झाड़ि रहता है,—उसे ही मित्र या भाई-बन्धु कह सकते हैं ।

(८) बुद्धिमान् को चाहिये कि यदि अच्छे कुलकी लडकी बढ-सूत भी हो, तो उससे शादी कर ले, किन्तु नीच वर्ग की सुन्दरी कन्या से भी कदापि विवाह न करे, क्योंकि शादी-विवाह सदा समान कुल में होने से ही सुखदायी होते हैं ।

(१०) चतुर मनुष्य को चाहिये कि नटियों का, हथियार बाँधनेवालोंका, गाय-भेस आदि मोगवाले जानवरो का, शेर-चीते आदि नाखूनवाले जानवरोका, औरतो का तथा राज-कुटुम्बियों का कभी विश्वास न करे । जो इन का विश्वास करेगा, उसका नाश अवश्य ही होगा ।

(११) यदि विपमें भी अमृत हों, तो उसे ले लेना चाहिये । अगर विष्ठा आदि मैली चीजों में भी सोना मिले तो उसे न छोडना चाहिये । अच्छी विद्या यदि नीच मनुष्य के पास भी हो, तो अवश्य सीख लेनी चाहिये । स्त्री रत्न यदि दुष्ट कुल में भी हो, तोभी ले लेना चाहिये ।

(१२) आरते मर्दों से दूना खाती है और उन से चाँगुनी गर्म करती है । उन में पुरुषों की अपेक्षा छ गुना साहस और अठगुणी कामाग्नि (पुरुषेच्छा) होती है ।

ए उद्योग करे,—उम मित्रजी उम छडे के समान मसभना चाहिये जिसके मुँहपर तो दूध भरा है, किन्तु भीतर जहर भरा है । जिस भाँति येना घडा त्यागने-योग्य है, वैसे ही वसा शगायाश मित्र भी फोड़ने योग्य है ।

(६) खोटे मित्र पर तो किर्नी भाँति विश्वास करना ही चाहिये, किन्तु अच्छे मित्र पर भी बुद्धिमान् एकाएकी बध्नाम न कर बैठे, क्योंकि इस बातका भय अवश्य है कि अभी अच्छा मित्र भी, किसी तरह नागज होनेसे, सब गुप्त बातों को प्रकाशित करके सब काम चोपट न करदे ।

(७) जो बात मनमें रिचागी हो, उसे किसी से भी न कहना चाहिये । भीची हुई बात के कह डालने से, बह्धा, जन्ते-बनते काम बिगड जाते हैं, अतएव जब तक कार्य मिड हो जाय तब तक तो अपने पेट की बात को पेटमें रखना ही ठीक है ।

(८) मूर्खता मनुष्य को दुःख देती है, जवानी भी दुःख देती है, किन्तु दूसरे के घर का बसना तो सब से ही अधिक दुःखदायी होता है ।

(९) सब ही पन्नाडों में माणिक नहीं होते, सब ही हाथियों के मस्तक में सीते नहीं होते, सब ही वनों में वन्दन नहीं होता और सब ही स्थानों में मज्जन पुरुष नहीं होते ।

(१०) वह साँवाप जो अपने पुत्र को विद्या

पढाते, उमके (अपने पुत्रके) दुश्मन होते हैं न कि मा बाप, क्योंकि सूर्व पुत्र विद्वानो की मण्डली में इस भाँति अच्छी नहीं लगता, जैसे कि हसोंके बीच में बगुला गोमा नहीं पाता ।

(११) लाड करनेमें बहुत से दोष है, किन्तु सजा देने में बहुत से गुण है । इसवास्ते पुत्र और शिष्य (बच्चे) को ताडना देना ही अच्छा है, परन्तु लाड करना हानिकारक है ।

(१२) कम से कम एक नया श्लोक नित्य पढना चाहिये । यदि एक श्लोक रोज न हो, सके तो आधा ही पढना चाहिये । यदि आधा भी न बन पडे तो चौथाई ही रोज पढना चाहिये । क्योंकि टान करने और पढनेसे दिग को सार्थक करना, बहुत ही कुररी बात है ।

(१३) अपनी स्त्री को जुदाई, अपने ही आत्मियों से अपना अनादर और गुह से बच कर निकल गया हुआ दुश्मन,—ये विना आग ही मनुष्य को जलाते रहते हैं ।

(१४) वह वृक्ष जो नदीके किनारे होते हैं अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, वह स्त्री, जो अडोम-पडोस के या दूसरों के घरों में बहुधा आया-जाया करती है, अवश्य ही बटचलन हो जाती है । इसी भाँति वह राजा जिसके सन्धी नहीं होता निश्चय ही नाश हो जाता है ।

(१५) ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजा का बल फौज है, वैश्यों का बल धन है और शूद्रों का बल चाकरो है ।

(१६) वैश्या निर्धन परुष को त्याग देती है । प्रजा निर्धन

राजा को छोड़ देती है, पखेह फलहीन वृक्ष को छोड़ देते हैं और अभ्यागत (मिहमान) भोजन करनेके बाद घर को छोड़ कर चल देते हैं ।

(१७) जिमका चाल चलन खराब है, जिसकी नकर हमेशा पाप-कर्मों में रहती है, जो खराब जगहमें रहता है और जो दुष्ट है,—ऐसे मनुष्य के साथ जो मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

(१८) अपने बराबर वालों के साथ प्रेम शोभा देता है, राजा को चाकरी शोभा देती है, व्यवहारों में वाणिज्य-व्योपार शोभा देता है और घरमें सुन्दर स्त्री शोभा देती है ।

तीसरा अध्याय ।

सा कौन है, जिसके कुल में कुछ दोष नहीं है ?
 ऐसा कौन है जिसे किसी रोगने कभी नहीं सताया ? ऐसा कौन है जिसे कभी कुछ दुःख न हुआ हो ? ऐसा कौन है, जिसे सदा सुख ही सुख मिला हो ?

इसका खुलासा मतलब यह है, कि ऐसा कोई नहीं है जिसके कुलमें दोष न हो । ऐसा कोई नहीं है, जिसे कुछ न कुछ बीमारी कभी न हुई हो । ऐसा कोई नहीं है, जिसे कभी कोई दुःख न हुआ हो और ऐसा भी कोई नहीं है जो सदा सुखी ही रहा हो यानी जिसे सुखीवतने कभी दर्शन न दिये हो ।

(२) जानार (चाल-चलन) से कुल का पता लगता है। बौनी से मनुष्य के देश का पता लगता है। आदर-सम्मान से प्रीति का पता लगता है और शरीर से भोजन का पता रग जाता है।

(३) कन्या अच्छे कुल में देने उचित है। पुत्र की विद्याभ्यास कराना सुनासिव है। दुश्मन को दुःख पहुँचाना और दोस्तको धर्म कार्य की सलाह देने उचित है।

(४) दुष्ट मनुष्य और साँप इन दोनोंमें साँप अच्छा है, किन्तु दुष्ट मनुष्य अच्छा नहीं, क्योंकि सर्प तो समय आने पर काटता है परन्तु दुष्ट पैड पैड पर दुःख देता है।

(५) राजा लोग कुलीन पुरुषों को जहाँ-तहाँ से ढूँढ़ कर इसवास्ते रखते हैं कि अच्छे कुलवाले मनुष्य राजा को उसकी ऊँची-नीची और मध्यम अवस्था में भी नहीं छोड़ते।

मतलब यह है कि हीन कुलवाले लोग राजाकी उन्नत अवस्थामें तो उसके संग चिपटे रहते हैं, किन्तु जब उसका विपत्तिकाल आता है तब उसे दुःखमें छोड़ करनी दो ही जाते हैं, किन्तु उत्तम कुलवाले पुरुष तीनों अवस्थाओं में संग नहीं छोड़ते। अतएव कुलीन पुरुषों का संग्रह करना ही अच्छा है।

(६) प्रलयकाल में समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़ कर जगत् को डुबा देता है, किन्तु सज्जन पुरुष प्रलय के समय भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते।

(७) मूर्ख मनुष्य से दूर रहना ही ठोक है क्योंकि वह देखने में तो मनुष्य है, लेकिन है दो पाँववाला जानवर । मूर्ख अपनी वचन रूपी बाणोंसे ऐसे छेदता है, जैसे अग्ने मनुष्यको काँटा ।

(८) मनुष्य चाहे कैसाही खूबसूरत और जवान हो और उमरने कैसेही बड़े कुलमें जन्म क्यों न लिया हो, यदि वह विद्याहीन हो तो टाकके फूलोंके समान नगता है, जिन में सुगन्ध तो नामको भी नहीं होती, किन्तु देखनेमें खूबही सुन्दर मालूम होती है ।

(९) कोयलों की शोभा "स्वर" (भीठी आवाज) है, स्त्रियों की शोभा "पातिव्रत" है । पुरुषों की शोभा "विद्या" है और तपस्त्रियोंकी शोभा "जमा" है ।

(१०) कुलक लिये एक को छोड़ देना उचित है, गाँवके लिये कुल को त्याग देना भुनासिद्ध है, देशके लिये गाँव को और अपने लिये तो पृथ्वीकोही छोड़ देना ठीक है ।

(११) जो उद्योगी पुरुष हैं उनसे दरिद्रता दूर रहती है, जप करनेवालोंके पास पाप नहीं फटकता चुप रहनेमें बड़ाई-भ्रमडा नहीं होता और जागनेवालोंके पास भय नहीं आता ।

(१२) सीता अति सुन्दरी थी, इसवास्ते उसे रावण ले गया, रावण अति अभिमानी था इसलिये रामचन्द्र हाथ मारा गया, राजा बलि अत्यन्त टानी थे, अतएव तामन भगवान्ने उन्हें अश्वत्थमें डाल कर पाताल भेज दिया, इसवास्ते सबही कामोंमें "शक्ति" अच्छी नहीं है ।

खुलासा मतलब यह है कि मीठा अति सुन्दर थी, इस वास्ते उसका हरण हुआ । रावणमें अति घमण्ड था, इस वास्ते उसका नाश हुआ और बलिमें अतिदान देने की प्रकृति थी, इसवास्ते उसका बन्धन हुआ । इस बातकी देखकर मनुष्यो को चाहिये कि किसी विषयमें भी "अति" न करे क्योंकि जगत्के सभी कार्य, अतिसे किये जाने पर, परिणाममें निस्सन्देह कष्टदायी होते हैं ।

(१३) सामर्थ्यवानोंके लिये कौनसी चीज भारी है व्यापारियोंके लिये कौनसी जगह दूर है ? सुन्दर विद्यावाली के लिये परदेश कौनसा है ? मीठी वाणी बोलनेवालोंके लिए अप्रिय (कुप्यारा) कौन है ?

इसका ऐसा मतलब है कि जो सामर्थ्यवान् है, उनके लिए कोई वस्तु भारी नहीं, यानी वह कठिनसे कठिन काम कर सकता है । जो उद्योगी (व्यापारी) है उनके लिये कोई देश दूर नहीं है अर्थात् वह दुनियाके एक छोरसे दूसरे छोर तक बेखटके पहुँचते हैं और धन कमाते हैं । जिनके पास विद्या-बल है, जहाँ जाते हैं, वहाँ ही सब उनके घरके से ही जाते हैं और उनका सब जगह आदर होता है ; इसवास्ते उनको विदेश या स्वदेश मा मालूम होने लगता है । जो मीठी बोली बोलते हैं उनमें तो जगत्के सबही प्राणी प्रसन्न रहते हैं । ऐसा कौन है, जो मीठी बोलीसे सन्तुष्ट न हो ? तिनोकीके वश करने लिये मीठे बचनसे बट कर कोई दूसरा मन्त्र ही नहीं है ।

(१४) सुन्दर फूल और सुगन्धवाले एकही वृक्षसे सारा वन का वन महकने लगता है, जैसे सपूत (सुपुत्र) से कुल ।

(१५) एकही सूखे और आगसे जलते हुए वृक्षसे सारा वनका वन नाश हो जाता है, जैसे एक कपूत (कुपुत्र) से कुलका कुल डूब जाता है ।

(१६) अगर कुलमें एक भी सुपुत्र, विद्वान् और भला हो, तो उससे सारा कुल इस भाँति सुखी होता है, जैसे एक चन्द्रमासे रात्रि ।

(१७) शोक-सन्ताप कर्गनिशाले बहुतसे पुत्रोंके पैदा होने से क्या लाभ है ? जिससे कुल की सुख मिले, ऐसा कुलका प्राययदाता तो एकही पुत्र भला है ।

(१८) बुद्धिमान्को उचित है कि पाँच वर्षकी अवस्था तक पुत्रका लाड-प्यार करे । इसके पोछे पन्द्रह वर्षकी अवस्था तक उसको ताडना दे (लाड न करे) और जब वह सोलहवें वर्षमें पैर धरे, तब उससे ऐसा बर्ताव करे, जैसा मित्र मित्रक साथ करता है ।

नीतिका यह नियम क्या ही अच्छा है । परन्तु आज काल के अधिकांश लोग नीतिशास्त्रको न स्मय पढ़ते हैं न बच्चों को पढ़ाते हैं । वे लोग इस नियमसे अज्ञान रहनेके कारण बिल्कुल उल्टा काम करते हैं और अपने भविष्य जीवनके लिये यिप-वृक्ष तैयार करते हैं । अनेक मनुष्य ऐसे देखने में आते हैं, जो सदा मोहके वश हो कर पुत्रको लाडमें बिगाड़

देते हैं । जब पुत्र बढचलन हो जाता है और सुखी रह जाने के कारण, उनका अनादर करता और मिरम जूतियाँ तक लगाने को तय्यार होता है तब हाथ मलते और पकृताते हैं, किन्तु पीछे क्या हो सकता है ? कच्चे घडे परही निशान हो सकते हैं । पके घडे पर निशान नहीं हो सकते । दूसरे इस किम्भके लोग भी हैं जो मटा-सर्वदा पुत्रके जवान हो जाने पर भी उससे कठोर बर्ताव रखते हैं । इससे भी कुफल फलता है, यानी पिता पुत्रम प्रेमका अङ्कुर नहीं जमने पाता और वे एक दूसरेके शत्रुमे बन जाते हैं । अतएव सुखार्थी दूरदर्शी मनुष्यो को चाणक्यका यह वचन, सदा, सादर पालन करना उचित है ।

(१६) उषट्रव उठने पर, दुश्मनके हमला करने पर, भारी अकाल पडने पर और दुष्टका सङ्ग होने पर,—जो मनुष्य भागता है वही जिन्दा रहता है ।

इसका खुलामा मतलब इस भाँति समझना चाहिये कि यदि अपने नगरमें महामारी, प्लेग आदि उषट्रव उठ खडे हो या गदर हो जावे तो नगर को छोड कर भाग जानेमें ही भलाइ है । इसी भाँति यदि अपने ऊपर शत्रु आक्रमण करे और अपनेमें उससे लडकर पार पानेकी ताकत न हो तो भाग कर जान बचाना ही ठीक है । अगर स्वदेशमें भयानक पड जाय और दूसरे देशमें सुकाल हो, तो स्वदेश छोड कर दूसरे देशमें भाग जानेसेही जान बच सकती है ।

यदि देवात् दुर्जनका साथ हो जाय, तो उसे छोड़ भागनेमें हो जीवनकी भलाई है ।

(२०) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पदार्थ मुख्य हैं । जिस मनुष्यको इन चारोंमेंसे एक भी प्राप्त न हुआ, उसका मनुष्यो में जन्म लेने का फल केवल मरना ही हुआ ।

(२१) जिस जगह मूर्खों का आदर नहीं होता, जहाँ अन्नका जखीरा जमा रहता है और जहाँ पति पत्नी में लड़ाई-भगडा नहीं होता,—वहाँ लक्ष्मी आपसे आप मौजूद रहती है अर्थात् ऐसे घर को छोड़ कर लक्ष्मी कदापि नहीं जाती ।

चौथा अध्याय ।

म बातका निश्चय है कि जब जीव गर्भमें रहता है तबही उसके ललाटमें उसकी "उम्र, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु" ये पाँचों लिख दिये जाते हैं ।

(२) जब तक शरीर आरोग्य है और जब तक मीठ दूर है, तब तक अपनी भलाई का उपाय करना उचित है, क्योंकि पाणान्त होनेके बाद कोई क्या कर सकेगा ?

जब तक मनुष्यका शरीर किसी व्याधिसे पीड़ित न हो और मृत्यु न आवे, तबही तक वह अपनी पारलौकिक भलाईके लिये भगवद्भजन, दान, पुण्य, परीपकार आदि कर सकता है। जब कफ, खाँसी और टस घेर लेगी और काल अपने कराल चुगलमें फँसा लेगा, तब मनुष्य हाथ मलने और पकृतानेके सिवाय क्या कर सकेगा ? फिर-उसे वह पिछला समय कोटि यत्न करने पर भी न मिलेगा।

(३) विद्या काम धेनु (गाय) के समान है, क्योंकि वह अकालमें भी फल देती है, विद्या परदेशमें माताके समान है, विद्याकी गुप्त धन कहते हैं, अतएव मनुष्य-मात्र को विद्या पढ़नेका उद्योग जो-जानसे करना चाहिये।

(४) गुणवान् पुत्र तो एकही भला होता है, यदि गुणरहित पुत्र सौ भी हो तोभी कुछ लाभ नहीं है। जैसे एक चन्द्रमा सारे अन्धेरे का नाश कर देता है, मगर हज़ारों तारोंसे वह काम नहीं हो सकता।

(५) पुत्र दो प्रकारके होते हैं - एक वह, जिसने जन्म लिया और शीघ्रही मर गया और दूसरा वह, जो बहुत दिन तक जिया। यदि चिरञ्जीवी पुत्र मूर्ख हो, तो उससे वही पुत्र भला है, जो जन्म लेतेही मर गया, क्योंकि उससे बहुत थोड़ा दुःख हुआ। किन्तु चिरञ्जीव मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि वह जब तक जीता रहेगा तब तक कुटाता और जलाता रहेगा।

(६) खराब गाँवका बमना, नीच कुलकी चाकरी, खराब भोजन, कर्मगा या कलह कारिणी स्त्री, मूख पुत्र और विधवा कन्या,—ये छ बिना आग ही शरीर की जलाते रहते हैं ।

(७) उस गायसे क्या फायदा, जो न दूध देवे न गाभिन होवे ? उस पुत्रसे क्या लाभ, जो न विद्वान् होवे न भक्तिमान् ?

(८) जगत् की आगसे जलते हुए पुरुषों की शान्ति और विश्रामके तीनही हेतु हैं —पुत्र, स्त्री और मज्जना की सङ्गति ।

(९) राजा एकही बार हुक्म देते हैं, विद्वान् एकही बार बोलते हैं और कन्या का दान एकही बार किया जाता है,—ये तीनों बातें एकही दफा होती हैं, बार-बार नहीं होती ।

कन्या-दान एकबारही होता है । एक बार दान की हुई चीज़ पराई हो जाती है । दानकर्त्ता को फिर उमके दान करनेका कोई अधिकार नहीं रहता । इस बातका मोटी समझके आदमी भी सरनतासे समझ सकते हैं ।

(१०) तपस्या अकेलेमें ठीक होती है, पटना टी जनों का साथ होनेसे अच्छा होता है । गाना तीन जनोंसे अच्छा बनता है, मफरमे चार जनोंके साथ रहनेमें सुख मिलता है, पाँच जनोंसे खेती अच्छी होती है और बहुत जनोंके एक साथ मिल कर युद्ध करनेसे युद्धमें जय होती है ।

(११) लक्ष्मी भार्या ठीक है, जो पवित्र और चतुर हो, वही पत्नी अच्छी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी भली है, जिस पर पति का प्रेम हो और वही स्त्री अष्ट है, जो सत्य बोलती हो ।

उसका सुनासा मतलब यह है, कि उपरोक्त गुणोंवाली भार्या प्रथमा-योग्य है । उससेही पुरुषको स्वर्ग-सुख मिलता है और वही भार्या अच्छी तरह पालन-पोषण और खातिर करने लायक है ।

(१२) जिसके पुत्र नहीं है, उस का घर सूना है, जिसके भाई-बन्धु नहीं हैं, उस की दिशाएँ सूनी है, मूर्ख का हृदय सूना है और दरिद्रके लिये तो सब कुछही सूना है ।

(१३) अभ्यास (मशक) न करनेसे शास्त्र विष हो जाता है, न पचनेसे भोजन विष हो जाता है, दरिद्र आदमीके लिये सभा और बूटे पुरुषके लिये नव-यौवना स्त्री जहरके समान मालुम होती है ।

(१४) जिस धर्ममें दया न हो, उसे छोड़ देना चाहिये । जो गुरु विद्या-हीन हो, उसकी त्याग देना ही ठीक है । जो अपनी स्त्री लडाकी हो यानी उसके मुँह पर सदा क्रोध ही छाया रहता हो, तो उसे अलग कर देनाही उचित है और जो भाई-बन्धु अपनेसे सहज्वत न रहते हों तो उनकी भी त्याग देनाही सुनामिब है ।

(१५) कौन समय है ? कौन मेरे मित्र है ? कौन-देश

१ मेरी आमदनी और खर्च क्या है ? मैं किसका हूँ ? मुझ में कितना बल है ? इतने प्रश्न मन में बारम्बार निचारने चाहिये ।

मतलब यह है कि जो शब्द स ऊपरके सवालात मनमें सदा विचारता रहता है वह एजाएकी मुसोवतमें नही फँसता । किसी कामके आरम्भ करनेसे पहिले तो उपरोक्त प्रश्न अवश्यही विचारने चाहिये ।

(१६) ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यो का देवता अग्नि है, ऋषि-मुनियों का देवता उनके हृदयमें रहता है, अल्पबुद्धियो अर्थात् कम-अज्ञो का देवता मूर्त्तिमें रहता है, किन्तु सम दर्शियोंका देवता सब ठौरही रहता है ।

(१७) स्त्रियोंका गुरु केवल पति है । अभ्यागत (मिह-मान) सबका गुरु है । ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है और चारोही वर्णों का गुरु ब्राह्मण है ।

पाँचवाँ अध्याय ।

स भाँति कसोटीपर घिसने, काटने, आगमें तपाने और हथौडोसे कूटनेपर "मीने" की परीचा होती है, उसी भाँति 'दान, जील (स्वभाव), गुण और चालचलन' से पुरुषकी परीचा होती है ।

(२) जबतक डर पास न आया हो तबतक ही डरसे

आम गलना मनुष्य मोक्ष पाता है । इस विषयमें मन्देह मरनेको उगड़ नहीं है । मतलब यह है, कि उपरोक्त कामों से नई किमीकी मदद नहीं कर सकता ।

जब मनुष्य गर्भमें रहता है और जन्म लेनेतक जो-जो कष्ट उठाता है, उनमें उसका दुख बँटानेवाला कोई नहीं होता । इसी भाँति मरनेके समय, उसपर जो-जो भय और कष्ट पड़ते हैं उनमें उसको सहायता करनेवाला कोई नहीं होता । माता, पिता, पुत्र और प्राणप्यारी स्त्री सब देखा करते हैं, मगर कुछ कर नहीं सकते जिसकी जानपर बीतती है, वही भागता है । यदि मनुष्य जीवित अवस्थामें पापकर्म, जुर्म, शल्याचार, चोरी आदि करता है तो उनका दण्ड उसे ही नरकोंमें पड़कर भोगना पड़ता है । वहाँ सगे-सम्बन्धी, भाई-बन्धु, स्त्री, पुत्र आदि उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते । और जब वह अपने सुकर्मों या पुण्य फलसे स्वर्गमें जाता है या एकदम समारऊ आवा-गमनसे छूटकर मोक्ष या निर्वाण पाता है तो उस सब्से मुग्धमें भी उसका हिस्सा बँटानेवाला या मददगार कोई नहीं होता ।

(१३) जो ब्रह्मको चीन्हते है वे स्वर्गको तिनके के समान ममभते है , जो वीर पुरुष होते है वे अपनी इन्द्रियोंको ही तिनके के समान ममभते है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है उनके लिये 'स्त्री' तृणके समान मान्युस होता है और तिनको किमी चीजकी जरूरत ही नहीं है । और जो ही तिनके के समान ममभते है ।

(१४) परदेगमें मनुष्यका मित्त 'विद्या' है । धर्म पुरुष का मित्त 'श्री' है । रोगीका मित्त 'दवा' है और मरे हुए मनुष्यका मित्त 'धर्म' है ।

(१५) समुद्रमें वर्षा होना व्यर्थ है, अर्थात् हुए मनुष्य को भोजन कराना वृथा है, जो स्वयं धनवान् है, उसे दान देनेसे कुछ लाभ नहीं है और दिनमें चिराग जलानेसे भी कुछ फायदा नहीं है ।

समुद्रमें आप ही अथाह जल भरा है, अगर वहाँ वृष्टि हो ही जाय तो क्या लाभ ? वृष्टि यदि सूर्याह टेंग जैसे पानीको सरमते हुए देशमें हो तो बेगक उसका होना अच्छा है । जिसका पेट भरा हुआ है, उसे खिलानेसे क्या पुण्य हो सकता है ? कदापि नहीं । भोजन तो भूखेको ही कराना उत्तम है । जो स्वयं धनवान् है उसे दान देनेसे क्या लाभ होगा ? अर्थात् कुछ भी लाभ न होगा । यदि निर्धनको धन दिया जाय तो बेगक पुण्य-सञ्चय होसकता है । जब सूर्यका चाँदना जगत्में फैल रहा हो तब चिराग जलाना व्यर्थ नहीं तो और क्या है ?

हमारे बहुतसे भाई आजकल इस श्लोकके विरुद्ध कार्य करते हैं । वे लोग धाँपे हुआओंको भोजन कराते हैं, तीर्थोंके धनवान् ऐश्वर्यशाली पण्डोंके चरणोंपर धन अर्पण कर देते हैं । भला, वे क्या पुण्य-सञ्चय करके अपना परलोक सुधार सकते हैं ? हमारे भोले भाले भाइयोंको दान-

इस ज्ञानमं प्रज्ञा लेना और इसपर असल करना बहुत ही आवश्यक है ।

(१६) वर्षाके जलके समान दूसरा जल नहीं है, अपने बल (ताकत) के समान दूसरा बल नहीं है क्योंकि समय पड़नेपर अपना बल ही काम आता है, पराये बलसे कुछ लाभ नहीं होता आँखोंके समान दूसरा कोई चाँदना करनेवाला नहीं है और अन्नके समान कोई प्यारी चीज नहीं है ।

(१७) निर्धन मनुष्य 'धन' चाहते हैं, पशु पक्षी 'बोलना' चाहते हैं, मनुष्य 'स्वर्ग'की इच्छा रखते हैं और देवता 'भोजन' की वाञ्छा रखते हैं ।

(१८) सत्यके सहारे ही पृथ्वी ठहरती हुई है, सत्य हीके बलसे सूर्यनारायण तपते और जगत्का अन्धकार नाश करते हैं एव सत्य ही से हवा चलती है । मतलब यह है कि सब कुछ सत्य ही से स्थिर है ।

(१९) नक्षत्रो चलायमान है यानी वह सदा नहीं रहती, प्राण, जीवन और मकान वाड़ी आदि भी सदा नहीं रहते । तात्पर्य यह है कि मसारमे सब कुछ अनित्य है, यदि है तो केवल "धर्म" ही नित्य और निश्चल है ।

(२०) पुरुषोंमें 'नाई' चालाक होता है, पक्षियोंमें 'कौआ' सयाना होता है पशुओंमें 'भ्यार' [गीदड] धूर्त होता है और औरतोंमें 'मालिन' मझारा होती है ।

(२१) जन्म देनेवाला, जनेऊ आदि मोलह सस्कार करा-

नेवाला, विद्या पढानेवाला अत्र देनेवाला और भयसे छुडाने-
वाला—ये पाँचों पिता समझे जाते हैं ।

(२२) राजाको स्त्री, गुरुकी स्त्री, मित्रको स्त्री, अपनी
स्त्रीकी माता (सास), और अपनी जननेवाली माता—ये
पाँचों माता कहलाती हैं ।

छठा अध्याय ।

☞☞☞ नुष्य "शास्त्र" को सुननेसे धर्मको जानता है,
☞ म ☞ मूर्खता छोडता है और ज्ञान तथा मुक्ति-पट
☞☞☞ पाता है ।

(२) पखेरुओंमें "कच्चा" चाण्डाल होता है, पशुओंमें
"कुत्ता" चाण्डाल होता है, मुनियोंमें "पाप" चाण्डाल होता है
और सबसे "निन्दा करनेवाला" चाण्डाल होता है ।

(३) काँसीका बरतन राखसे माँजनिपर शुद्ध होजाता है,
ताम्बेका बरतन खटाईसे पवित्र होता है, स्त्री भासिक-धर्म
होजानेपर शुद्ध होती है और नदी धारकी तीर्जीसे शुद्ध
होती है ।

(४) राजा, ब्राह्मण और योगी घूमनेसे सम्मान पाते हैं ;
परन्तु स्त्री घूमनेसे नष्ट होजाती है यानी बिगड जाती है ।

(५) जिसके पास धन हीता है, उसीके दोस्त और भाई

मनुष्य और जिभके पास लक्ष्मी होती है, वही पुरुष और वनो विद्वान् कहलाता है ।

(६) जैसी भावी (होनहार) होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही उपाय होजाते है और वैसे ही मददगार मिल जाते है ।

(७) काल ही सब जीवोंको पचाता है, काल ही सबका नाश करता है और सबके सो जानेपर भी काल हो जागता रहता है । काल ऐसा बलि है कि उसे कोई भी टालनेमें असमर्थ नहीं है ।

(८) जो जन्मसे ही अन्ध है, उन्हें कुछ नहीं दीखता, जो काम (स्त्री-इच्छा) से अन्ध होरहे है, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता, जो नशेसे मतवाले होरहे है, उन्हें भी कुछ नहीं सूझता और स्वार्थी (मतलबी) को तो दोष दिखाई ही नहीं देता ।

(९) जीव आप ही बुरे-भले कर्म करता है, आप ही अपने किये कर्मोंका फल भोगता है, आप ही ससारमें भ्रमता है और आप ही ससारके बन्धनसे छूटता और मोक्ष पा जाता है ।

मतलब यह है कि मनुष्य बिना किसीकी प्रेरणाके आप ही कभी अच्छे कर्म करता है और कभी बुरे कर्म करता है, पीछे आपही उनके अच्छे-बुरे फल—नरक स्वर्ग आदि भोगता है । आप ही ससारके बन्धनमें पडता है और आप ही अपने

पुण्य-कर्मों में जन्म-मरणसे रहित होजाता है । जन्म-मरणसे छूट जानेको ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं ।

(१०) प्रजाके किये हुए पापको राजा भोगता है । राजाके, पापको राज-पुरोहित भोगता है, स्त्रीके किये हुए पापको उसका पति भोगता है और चेलीके किये हुए पापको उसका गुरु भोगता है ।

(११) सिरपर कर्ज चढानेवाला पिता शत्रुके समान है, पर-पुरुष रता भृत्यतारी वरीके समान है, खूबसूरत स्त्री दुश्मानके समान है और अशिक्षित—मूर्ख—पुत्र भी शत्रुके ही समान है ।

(१२) लोभीको धन ढेकर वशमें करना चाहिये, घमण्डी को हाथ जोडकर वशमें, कग्ना चाहिये, मूर्खकी उसके मनके माफिक काम करके वशमें करना चाहिये और विद्वान्को यथार्थ यानी सचसे वशमें करना चाहिये ।

(१३) राज्य न रहे तो अच्छा, परन्तु बुरे राजाका राज्य अच्छा नहीं । मित्र न हो तो भला, किन्तु बुरे मित्रको मित्र बनाना भला नहीं । चेला न हो तो कुछ परवा नहीं । लेकिन जिसकी वजहसे अपनी निन्दा हो वैसा चेला न होना ही ठीक है । स्त्री बिना रहना उतना बुरा नहीं, किन्तु दुष्टा, स्त्रीका होना बहुत ही बुरा है ।

(१४) खराब राजाके राज्य करनेसे प्रजाको सुख कहां मिल सकता है ? खराब आदमीको मित्र बनानेसे सुख कैसे

मिल सकता है ? खराब स्त्रीके घरमें होनेसे घरमें प्रेम कैसे होसकता है ? खराब चेलीकी विद्या पढानेवालेके लिये नैक नामों कैसे मिल सकतो है ?

(१५) शेरसे एक गुण सीखना चाहिये, सुर्गेसे चार गुण सीखने चाहिये, कव्वेसे पांच, कुत्तेसे छ और गधेसे तीन गुण सीखने चाहिये ।

(१६) सिंह का स्वभाव है कि वह छोटे अथवा बड़े काम को जिस तिस उपायसे किये बिना नहीं रहता, यानी काम चाहे छोटा हो चाहे बडा हो, वह उसे हर उपायसे मिट करता है । सिंह का यह काम प्रशसा-योग्य है । मनुष्योंको सिंहसे यह गुण लेना उचित है ।

(१७) चतुर पुरुषको चाहिये कि इन्द्रियोंको वश कर और देश तथा बलको समझ कर "वगुले" के समान अपना कार्य साधन करे ।

(१८) सुर्गा ठीक समय पर जागता है, लडाई के समय तय्यार रहता है, भाई-बन्धुओंको उनका हिस्सा देता है और आप हमला करके भोग करता है,—ये चार गुण सुर्गेमें अच्छे है । मनुष्यों को चाहिये कि "सुर्गे" के इन गुणों की नकल करें ।

(१९) कव्वा छिपकर मैथुन करता है, बहुत धीरज धरता है, समयपर घर हथिया लेता है, हर वक्त सावधान (चौकचा)

रहता है और किसीका विश्वास नहीं करता—ये पांच गुण “कव्वे” से सीखने उचित है ।

(२०) कुत्ता बहुत खानेकी ताकत होती हुए भी थोडा सा खाना पाजानेसे मन्तुष्ट हो जाता है, गाढी नीट में सोता हुआ भी चटपट जाग उठता है, अपने भालिक को बहुत चाहता है और समय पर बह्लादुरी दिखाता है । “कुत्त”के ये छ गुण अवश्य सीखने चाहिये ।

(२१) गधा निहायत थक जानेपर भी बोझा ढोने को उद्यत रहता है, गर्मी सर्दीकी परवा नहीं करता और सटा चैन-आनन्दसे फिरता रहता है । “गधे” के ये तीन गुण सीखने उचित है ।

(२२) जो मनुष्य ऊपर कहे हुए सिद्ध, धगुले, सुर्गे, कव्वे, कुत्ते और गधेके बीसों गुणोंको सीखकर उनके अनुसार काम करेगा, उसकी सदा मत्र कामोंमें जय होगी ।

सातवाँ अध्याय ।

हिमान् को चाहिये कि अपने धनका नाश, अपने मनका दु ख, अपने घरका चरित्र, नीचका वचन और अपना अपमान (अनादर) किसीसे भी जाहिर न करे ।

(२) अर्चक व्यापार, रूपरे-पैमे के लेन देन विद्या पठने,

(धन-दौलत आदि) मिलते देखकर, फूले नहीं समाते, किन्तु दुष्ट लोग दूसरोंको मुसोउत या किसी बलार्थ फंसा हुआ देख कर बाग-बाग हो जाते हैं ।

इस जमानेमें दूसरोंकी शीशुडि देखकर राजी होनेवाले माधु पुरुष विरले हो दिखाई पड़ते हैं, किन्तु पर सम्पत्ति देखकर कुटनेवाले शख्स अधिकतासे नजर आते हैं । यद्यपि पराई सम्पत्ति देखकर कुटनेसे अपनेही स्वास्थ्यकी हानि होती है और लाभ की कुट भी सम्भावना नहीं होती तथापि जिनका स्वभाव ही ऐसा खराब हो गया है, वे अपनी अधम प्रकृतिको छोड़नेमें असमर्थ होते हैं ।

पर-सम्पत्ति को बढते देख कर, चित्तमें जो एक प्रकारकी अनिर्वचनीय आनन्दका उदय होता है, उसे हम लेखनी द्वारा लिखकर जतानेमें असमर्थ हैं । हमने स्वयं दोनो प्रकारकी प्रकृतियोंका अनुभव किया है ।

(१०) अगर अपना दुश्मन अपनी निस्वत जबरदस्त हो, तो उसकी मरजी माफिक काम करके उसे अपने कलेमें लाना चाहिये, यदि वह अपने से कमजोर हो तो उसे लडभिड कर वशमें करना चाहिये । यदि अपने समान हो तो उसे प्रथम तो नम्रतासे वश करनेका उद्योग करना चाहिये, यदि वह नम्र बर्ताव से काबूम न आवे तो बलसे वश करना उचित है ।

(११) राजा का बल उसकी भुजायें हैं, ब्राह्मण का बल ब्रह्मज्ञान है और स्त्रियोंका बल उनकी सुन्दरता, तरुणाई और लावण्य है ।

५०. ३, नामा मन्त्राय उह ३, कि जिम राजाके पास
 मन्त्र व ०। नीर-आगा, उसके सामने कौन गतु, मिर उठा
 ११ उमता दान जिम देश पर होगा, वह अवश्य उसके
 एगमे आजायगा । जो ब्राह्मण ब्रह्माकी पहचानता होगा, वह
 बता न कर सकेगा १ प्राचीन कालमें ब्राह्मणोंमें यह बात पाई
 थी, इसी वजहसे उनका ठौर-ठौर सम्मान होता था । बड़े-
 बड़े सत्पीपाल उनके चरणोंमें मिर रखना अपना सौभाग्य
 समझते थे किन्तु आज वह जमाना है कि यह जाति प्रायः
 विल्कुल अधोगतिकी पहुँच गयी है । अब इस जातिमें वेद-
 वक्ता ब्रह्मज्ञानी अँगुलियोंपर गिनने-योग्य भी कठिनता से
 मिलते हैं । इन लोगोंमें आज-कल कल-छिद्र, कपट, जाल-
 साजी आदिका बाजार गर्म है । स्त्रियोंकी सुन्दरता, तरुणाई
 और लुनाई पर किसका मन चलायमान नहीं होता ? वे
 अपनी एक नजरमें महा बलवान् अजेय योधा को भी काबुमें
 कर लेती हैं, तपोबली तपस्त्रियोंके श्रौमान् खता कर डूँटते हैं,
 तब साधारण द्रष्टे दिलवालोंका ती कहना ही क्या है ? जो
 इनके कटाक्ष रूपी बाणोंसे अछूता बच जाता है, हम उसे सच्चा
 महाबली कहते हैं । ऐसा पुत्र विरनीही जननी
 जनती है ।

(१२) इस ससारमें विल्कुल मोधा स्वभाव रखनेसे भी
 खराबी आती है, जैसे जङ्गलमें मीधे-मीधे वृक्षही काटे जाते
 हैं, किन्तु टेढ़े वृक्ष छोड़ टिये जाते हैं ।

गोस्वामी तुलसीदासजीने बहुतही ठीक कहा है, "टेट जानि शका मय काह, वक्र चन्द्रमहि असहि न राह", अर्थात् टेटे से सब डरते हैं, मीधेमें कोई नहीं डरता जैसे पूर्ण चन्द्र में ग्रहण लगता है, किन्तु अपूर्ण चन्द्रको राहु भी नहीं असता अतएव, मनुष्योंको बिल्कुलही मीधा स्वभाव न रखना चाहिये ।

(१३) ह सोका स्वभाव है कि वे तालाबमें जल रहता है तब तक उमपर बसते हैं और जब वह सूख जाता है तब उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और उस तालाबमें फिर जल भर जाता है तब वे फिर उसीका आश्रय लेते हैं । पुरुषों को चाहिये कि हमोकी चाल कदापि न चले ।

(१४) कमाये हुए धनको खर्च करनेसे धन-रक्षा होती है, जैसे तालाबके अन्दरके पुराने पानीको निकालनेसे तालाब की रक्षा होती है ।

(१५) जिसके पास धन होता है, उसके बहुतसे मित्र होते हैं, जिसके पास धन होता है, उसके अनेक भाई बन्धु और रिश्तेदार होते हैं, जिसके पास धन होता है, वही मर्द और वही जीता हुआ गिना जाता है ।

हमने भी अपनी अवस्थामें खूब देख लिया है कि इस लोकका अधर-अक्षर सत्य है । धनसेही जगत् है, धन बिना जगत् सुना है । धनहीनको न मा पृच्छती है न वाप । निर्धन

तक उससे घर्षण करने लग जाती है और उसका पैर उस पर अनादर और अपमान करती है ।

राज्य की नाति-बिरादरी भी नहीं चाहती और उसके रिश्तेदार भी उससे रिश्ता रखनेमें शरमाते हैं । सच बात तो यह है कि, जिनपर लक्ष्मीकी कृपा होती है, उससे जगत् राजी रहता है, लक्ष्मीवान्का जीना ही जीना है । जिनपर लक्ष्मीकी कृपा नहीं है, वे प्राण धारण करते हुए भी मरे हुए के समान हैं ।

(१६) जो दानी है, जो मीठी वाणी बोलते हैं, जो देवता की पूजा करते हैं और जो ब्राह्मणोंका आदर-सत्कार करते हैं,—उन्हें स्वर्गीय पुरुष समझना चाहिये । यानी जो पुरुष स्वर्गसे इस मृत्युलोक में आते हैं, उनमें उपरोक्त चारों चिन्ह पाये जाते हैं ।

(१७) जो अत्यन्त क्रोधी होते हैं जो मुँहसे कड़वे वचन निकालते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जो अपने आदमियों से शत्रुता रखते हैं, जो नीच लोगोंकी सङ्गति करते हैं और नीच कुलवानोंकी नौकरी करते हैं,—उन्हें नरक-वासी समझना चाहिये । अर्थात् जो मनुष्य नरक-लोकसे आकर इस दुनियामें जन्म लेते हैं उनमें उपरोक्त लक्षण पाये जाते हैं ।

(१८) यदि कोई सिंह की गुफामें चला जाय तो उसे गज-मोती मिलते हैं, किन्तु यदि कोई गीटडके भिटेमें चला जाय तो उसे बकड़े की दुम और गधेका चमड़ा मिलता है ।

अक्लिमन्दीका खजाना ।

(१८) कुत्ते को पूँछ किसी काम की नहीं होती क्योंकि उससे न तो उसका मल हार ही टँका जाता है और न उससे मक्खी-मच्छर ही उडाये जा सकते हैं जो मनुष्य विद्याहीन हैं, वे कुत्ते की पूँछके समान व्यर्थ हैं ।

(२०) वचन की शुद्धता, मनकी सफाई, इन्द्रियोका बन्धेज, सब प्राणियों पर दया और पवित्रता,—ये परार्थियों की शुद्धियाँ हैं ।

(२१) खूब विचार कर देख लो कि—जैसे फूलमें गन्ध है, तिलमें तेल है, काठमें आग है, दूधमें घी है और जखमें गुड है, वैसेही शरीरमें आत्मा है ।

आठवाँ अध्याय ।

धम (नीच) मनुष्य धनकी इच्छा करते हैं, मध्यम मनुष्य धन और मान दोनों चाहते हैं, किन्तु उत्तम मनुष्य केवल मानही चाहते हैं ।
सबब यह है कि उदार हृदय या बड़े मनुष्य 'मान' को समझते हैं ।

जख, जल, फल, फूल, मूल, औषधि और पान खाने न दान आदि करना चाहिये ।

का ५१ हथ उरु घ पालक करने लग जाती है और उसका पैर पै - प्र गनादर और अपमान करती है ।

गराधजो जागि-विगादरी भी नही चाहती और उसके रिश्वन्दार भी उसमे रिश्वता रखनेमें शरमाते है । मच बात तो यह है कि, जिनपर लक्ष्मीकी कृपा होती है, उससे जगत्-राजो रहता है, लक्ष्मीवान्का जीना ही जीना है । जिनपर लक्ष्मीकी कृपा नही है, वे प्राण धारण करते हुए भी मरे हुए के समान है ।

(१६) जो दानी है, जो मीठी वाणी बोलते है, जो देवता की पूजा करते हैं और जो ब्राह्मणोका आदर-सत्कार करते हैं,—उन्हें स्वर्गीय पुरुष समझना चाहिये । यानी जो पुरुष स्वर्गसे इस मृत्युलोक में आते है, उनमें उपरोक्त चारों चिन्ह पाये जाते है ।

(१७) जो अत्यन्त क्रोधी होते है जो मुँहसे कडवे वचन निकालते है, जो दरिद्र होते है, जो अपने आदमियों से गत्रुता रखते है, जो नीच लोगोंकी सङ्गति करते है और नीच कुलवालोंकी नौकरी करते है,—उन्हें नरक-वासी समझना चाहिये । अर्थात् जो मनुष्य नरक-लोकसे आकर इस दुनियामें जन्म लेते है, उनमें उपरोक्त लक्षण पाये जाते हैं ।

(१८) यदि कोई सिंह की गुफामें चला जाय तो उसे गज-मोती मिलते है, किन्तु यदि कोई गीटडके भिटेमें चला जाय तो उसे बछड़े की दुम और गधेका चमड़ा मिलता है ।

(१८) कुत्ते को पूँछ किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उससे न तो उसका मल हार ही टँका जाता है और न उसमें मक्खी-मच्छर ही उड़ाये जा सकते हैं जो मनुष्य विद्याहीन है, वे कुत्ते की पूँछके समान व्यर्थ हैं ।

(२०) वचन की शुद्धता, मनकी सफाई, इन्द्रियोका बन्धेज, सब प्राणियों पर दया और पवित्रता,—ये परार्थियों की शुद्धियाँ हैं ।

(२१) खूब विचार कर देख लो कि—जैसे फूलमें गन्ध है, तिलमें तेल है, काठमें आग है, दूधमें घी है और ऊखमें गुड़ है, वैसेही शरीरमें आत्मा है ।

आठवाँ अध्याय ।

 धर्म (नीच) मनुष्य धनकी इच्छा करते हैं , मध्यम मनुष्य धन और मान दोनों चाहते हैं , किन्तु उत्तम मनुष्य केवल मानही चाहते हैं । इसका सबब यह है कि उदार-हृदय या बड़े मनुष्य 'मान' की ही धन समझते हैं ।

(२) ऊख, जल, फल, फूल, मूल, औषधि और पान खाने पर भी दान-दान आदि करना चाहिये ।

(२) चरम शब्दों का खाता है और काजल पैदा करता है। जल यज्ञ है कि जो जैसा अन्न खाता है, उसके मन्तान भी वैसा ही लीनी है ।

(३) ई बुदिमान् ! गुणवानोको धन दे, जो गुणी नहीं है, उनका धन चत दे । समुद्र का खारा पानी वादल के मुँह में जाके से मीठा हो जाता है और समस्त भूमण्डल के चराचर जीवोंको जिलाकर फिर करोड गुणा होकर समुद्रका समुद्रमें चला जाता है ।

(५) तेल मालिश कराकर, चिता-धूम लगनेपर, मैथुन करके, हजामत बनवाकर, जो स्नान नहीं करता,—वह स्नान न करने तक चाण्डाल रहता है ।

(६) अजीर्ण होनेपर 'जल' औषधि है, भोजन पचजामे पर 'जल' बनवर्द्धक है, भोजन करते समय 'जल' अमृत है ; किन्तु वही 'जल' भोजनके अन्तमें विपका काम करता है ।

(७) क्रिया बिना ज्ञानसे कुछ लाभ नहीं है । अज्ञानी मनुष्य मुर्देके समान है । बिना सेनापतिके सेना नाश हो जाती है और पतिहीना स्त्री नष्ट हो जाती है ।

(८) हडावस्थामें 'स्त्री' का मरजाना, भाईके हाथमें 'धन' का चला-जाना और दूसरे के अधीन 'भोजन' मिलना—ये तीनों बातें मर्देके लिये बड़ी ही दुःखदायिनी है ।

(९) अग्निहोत्र बिना वेद पढना ठीक नहीं होता . दान बिना यज्ञ-हवन वगैर, ठीक नहीं बनते , भाव (प्रेम) बिना

सिद्धि नहीं हाती, मतलब यह है कि प्रेम (भाव) से ही सब कुछ होता है ।

(१०) धातु, लकड़ी और पत्थर-सेवा प्रेम (भाव) से करो । ईश्वर-रूपसे, जैसा भाव (प्रेम) होगा वैसी ही सिद्धि होगी ।

(१२) देवता न तो लकड़ी में है, न पत्थर या मिट्टीकी मूर्त्तिमें। देवता भावमें है, अतएव भाव (प्रेम) ही सबका कारण है ।

(१२) 'शान्ति' के समान तप नहीं है, 'सन्तीष' के समान सुख नहीं है, 'दृष्ट्या' के समान रोग नहीं है और 'दया' से बढकर कोई धर्म नहीं है ।

(१२) 'क्रोध' यमराज है, 'दृष्ट्या' वैतरणी नदी है, 'विद्या' कामधेनु गाय है और 'सन्तीष' नन्दन-कानन या इन्द्रका बगीचा है ।

(१४) गुणसे रूप खिलता है, शील (अच्छे स्वभाव) से कुल शोभा पाता है, सिद्धिसे विद्या शोभायमान लगती है और भोगने से धन शोभा पाता है ।

जो गुणहीन हैं, उनकी ख बसूरती फिलूल है, जो शीलवस्त नहीं है, उनका कुल बुरा है, सिद्धि नहीं है तो विद्या व्यर्थ है और यदि भोगा नहीं जाता तो धनजा होगा व्यर्थ है ।

(१५) जमीनके अन्दर का जल शुद्ध होता है, पतिव्रता नारी पवित्र गिनी जाती है दयानु राजा शुद्ध समझा जाता है और सन्तीषी ब्राह्मण पवित्र माना जाता है ।

(१६) सन्तोष न रखनेवाला ब्राह्मण बुरा समझा जाता है, सन्तोषी राजा निन्दित माना जाता है। शर्म करनेवाली पशुपत्नी नहीं समझी जाती और कुलवती स्त्री वैशर्म (निलज्ज) होनेसे बुरी समझी जाती है ।

मतलब यह है कि ब्राह्मण सन्तोषी अच्छा, राजा असन्तोषी अच्छा रखी वैशर्म अच्छी और कुलीन स्त्री गर्मदार अच्छी ।

(१७) यदि कुल बड़ा हो किन्तु उसमें विद्याहीनता हो, तो उस विद्याहीन कुल से मनुष्यों को क्या फायदा पहुँच सकता है ? कुल चाहे नीच हो किन्तु उसमें विद्वान् ही, तो उस विद्वान् के कुल का देवता भी आदर करते हैं ।

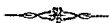
(१८) जगत् में विद्वान् ही की बड़ाई होती है, सब जगह विद्वान् ही का सम्मान होता है, विद्या से ही सब कुछ प्राप्त होता है और सब ठौर विद्या की ही पूजा होती है ।

(१९) पुरुष कसा हो खूबसूरत और जवान क्यों न हो, उसने कैसे ही उच्च कुल से जन्म क्यों न लिया हो, किन्तु यदि वह विद्याहीन (भूखर्) हो, तो इस भाँति अच्छा नहीं लगता, जैसे बिना सुगन्धके ढाक का फूल ।

(२०) जो मास खाते और गराव पीते हैं एव जो अपट और अज्ञानी हैं, — उन पुरुषरूपी पशुओंके बोझसे पृथ्वी

(२१) अन्न-हीन यज्ञ राज्यको जलाता है, चीताओं को जलाता है और दान हीन यज्ञ करानेवाली को जलाता है, इसवास्ते यज्ञके

नवाँ अध्याय ।

 गर आप इस ससार के बन्धन या जन्म भरण से
 छुटकारा पाना चाहते हैं, तो विषयो को विष
 (जहर) के समान समझकर छोड़ दो और क्षमा

सरलता, दया, पवित्रता एव सत्य को अमृत की भाँति पीओ

(२) जो नीच मनुष्य, आपस में, एक दूसरे के मर्म को पीड़ा पहुँचाने वाले वचन कहते हैं, वे इस भाँति नाश हो जायेंगे जैसे दीमक के बिमौट में पड़ कर साँप नाश हो जाता है ।

(३) सोने में गन्ध न की, ऊख में फल न लगाये चन्दन में फूल न उपजाये, विद्वान को धनवान् न बनाया और राजाको दीर्घजीवी न किया,—इससे मालूम होता है कि प्राचीन समय में ब्रह्मा को कोई अरु देनेवाला न था ।

(४) समस्त दवाइयों में “गिलोय” उत्तम है, मज सुग्गे में “भोजन” प्रधान है, सारी इन्द्रियों में “श्राव” मुख्य है और मज अङ्गोमें “शिर” श्रेष्ठ है ।

(५) आस्मान में दूत जा नहीं सकता, न धरती की बात ही चल सकती है, न किमीने पहिलेसे कह ही दिया है और न धरती के किमीसे मेल-मिलाप ही हो सकता है । ऐसी १

१०, १२ आदि पासाश-स्थित सूरज और चांदमें ग्रहण लगने की एक ही बात जान जाये, तो उसे विद्वान् किस तरह

(६) विद्यार्थी (पढनेवाले), नौकर, मुसाफिर, भूखा, अथभीत, भयभीत और दरवान,—यदि ये सात सी रहे हो तो इनकी जगा देना उचित है ।

(७) साँप, राजा, शेर, बर, वध्वा, पराया कुत्ता और दूत,—यदि ये सात सीते हों तो इनको न जगाना चाहिये ।

(८) जिन ब्राह्मणोंने धन कमाने के लिये वेट पढे हैं और जो शूद्रका अन्न भक्षण करते हैं,—वे ब्राह्मण बिना जहरवाले साँप के समान क्या कर सकते हैं ?

(९) जिसके गुस्सा होनेसे भय नहीं है और जिसके खुश होनेसे धनकी आमदनी नहीं है, यानी जो नाराज होकर मजा नहीं दे सकता और प्रसन्न होकर कोई मिहरबानी नहीं कर सकता,—वह रूठ कर हमारा क्या कर सकता है ?

(१०) जिन साँप में विष न हो उसे भी अपना फन बढ़ाना चाहिये, क्योंकि खाली ढोंग से भी भय पैदा हो जाता है ।

(११) बुद्धिमान्को उचित है कि सुवह के वक्त जुआरियों की कथा यानी "महाभारत" पढे या सुने । दीपहर के समय स्त्री-प्रसंग यानी "रामायण" पढे और रातके समय चोर की बात यानी "श्रीमद्भागवत" सुने या पढे ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि 'महाभारत में जूआ खेलनेवालों की बहुत कथायें मौजूद हैं, उनके पटने से मनुष्योंको जूएसे नफ़रत हो जाती है। राजा नलकी मुसीबत और धर्मराज युधिष्ठिरकी दुर्गि हालत होनेका कारण एक मात्र "जूआ" ही था। उन कथाओं को पढ़कर कौन जूएकी ओर देखना भी चाहेगा ?

रामायण के पढ़नेसे मालूम हो जाता है कि जो शख्स, एकदम, स्त्रीके वशमें हो जाते हैं वे राजा दशरथ की तरह कष्ट भोगकर प्राण छोड़ने को लाचार होते हैं और जो पराई स्त्री को चाहते हैं वे रावणकी भाँति कुटुम्ब, परिवार, धन-धान्य, और राज पाट सहित पानीके बबूले की भाँति बिलाय जाते हैं।

श्रीकृष्ण महाराजके १६१०८ शनियों और पटरानियाँ थी, मगर वे इतनी स्त्रियों के होते हुए भी इन्द्रियोंके वश न हुए। मनुष्यों को महात्मा कृष्णको आदर्श मान कर चलना उचित है। इन्द्रियों रातके समय मनुष्यों को अपने वशमें कर लेती हैं। इन्द्रियोंका दमन करनाही पुरुषोंके लिये उत्तम मार्ग है। भागवत में कृष्ण चरित्र खूब लिखा हुआ है, इसवास्ते रातके समय उसके सुननेसे पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत नहीं होता।

(१२) अपने हाथकी गूँधी हुई माला, अपने ही हाथों से घिसा हुआ चन्दन और निज हाथोंसे लिखा हुआ स्तोत्र,— इन्द्रकी लक्ष्मीका भी नाश कर देते हैं, तब सांसारिक मनुष्यों की क्या गिनती है ?

(१२) जम्बू, तिल, शूद्र, स्त्री, सोना, धरती, चन्दन, दही और पाँव, — इनका मर्दन (मथन) गुणदायक है ।

जम्बूक पेरने से खाँड, गुड आदि सुन्दर पदार्थ तैयार होते हैं । तिलों के पेरने से तेल निकलता है, जिससे समारमें उजि वाला होता है और सैकड़ों काम निकलते हैं । शूद्र (नीच जाति) पीठने-झूटने से सीधा बना रहता है । पृथ्वी में हल चलाने से अनाज पैदा होता है, जिससे जगत् के चराचर जीवों का पालन होता है । दहीके मथने से, अमृत-समान पदार्थ, भक्षण और घी निकलते हैं । इसी तरह स्त्री वगैर के विषयमें समझ ली ।

(१४) अगर धीरज हो तो कमाली बुरी नहीं लगती, अगर कपड़े खराब भी हों, मगर साफ हों तो बुरे नहीं लगते । अगर यज्ञ खराब भी हो, मगर गरमगरम हो तो अच्छा लगता है, यदि मनुष्य कुरूप भी हो, लेकिन अच्छे स्वभाव का हो तो वह बुरा नहीं मालूम होता ।

दसवाँ अध्याय ।

मके पास 'धन' नहीं होता, वह नीचा नहीं समझा जाता, किन्तु जिसके पास 'विद्या' नहीं होती वह बेगक नीचा समझा जाता है ।

(०) आँखोंसे देखकर जमीनपर पाँव रखना चाहिये

कपडेसे छानकर जल पीना चाहिये, शास्त्रके अनुसार बात निकालनी चाहिये और मनमें विचार करके काम करना चाहिये ।

आँखोंसे देखकर जमीनपर पैर रखनेसे मनुष्य, बहुधा सूआ, खाई, खुन्दक आदिमें गिरकर प्राण गँवानेसे बच जाता है, एव सर्प आदि ज़हरीले जानवरोंपर भी पैर नहीं पडता । आसमानकी तरफ देखते हुए चलनेसे, अकसर आदमीकी जान खतरमें पड जाती है ।

पानीमें अनेक प्रकारके कीड़ोंका वास होता है तथा और भी ऐसी अनेक चीज़ें उसमें पड जाती है, जो मनुष्योंके प्राणान्त करनेके लिये काफ़ी होती हैं, इसवास्ते पानी हमेशा छानकर पीना उचित है । शायद यही कारण है कि “कपडे से छानकर जल पीनेको” जैनधर्म-वालोंने धर्मका एक अङ्ग बना दिया है, मारवाडमें हर कोई मनुष्य बिना छाने जल नहीं पीता ।

व्याकरणके नियमानुसार या शास्त्रोंके नियमानुसार मुँह से बात निकालना सुखदायी है । अशुद्ध या बेकायदे बोलने से शिचित्त-समाज अप्रमद होता है ।

मनमें बिना विचारे हुए काम करनेका परिणाम मदा दु खदायी होता है और विचारकर काम न करनेवाला मदा पछताता और हानियाँ महता है, अतएव, दिलमें मूत्र सोच-समझकर किसी काममें पैर देना सुखदायी है ।

(७) यदि मृत शत हो तो "विद्या" को त्याग दो और यदि विद्या चाहते हो तो "सुख" को तिलाञ्जलि दे दो, क्योंकि मृत शत नवागिनी विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहनेवालेको सुख नहीं मिल सकता ।

(४) कवि लोग क्या नहीं देखते ? स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती ? शराबी क्या नहीं बकते ? कव्वे क्या नहीं खाते ?

कवि लोग सब कुछ देखते हैं । जो उन्होंने देखा नहीं है, उसे भी अपनी कवितामें दिखा देते हैं । ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे स्त्रियाँ न कर सकती हो । शराबी अण्ड-बण्ड अनेक तरहकी बातें बका करते हैं और जो गुप्त-से-गुप्त भेद होता है, उसे भी नशेमें प्रकट कर देते हैं । कव्वे मैली-कुचैली, बुरी भली सब भाँतिकी चीजें खा जाते हैं ।

(५) इस बातका निश्चय है, कि विधाता राजाको फकीर और फकीरको राजा बना देता है, एव निर्धनको धनवान् और धनवान्को निर्धन कर देता है ।

(६) लालचियोंको मॉगनेवाला बुरा लगता है । मूर्खोंको समझानेवाला बुरा लगता है । पर-पुरुष-रता स्त्रियोंको अपना पति बुरा लगता है और चोरीको चन्द्रमा बुरा मालूम होता है ।

(७) जो न तो विद्वान् है, न तपस्वी है, न दानी है, न शीलवन्त है, न गुणवान् है, न धर्मात्मा है,—वे मनुष्य नहीं

हैं, किन्तु पृथ्वीका बोझा बढ़ाते हुए मनुष्याके रूपमें चिरन फिरते हैं ।

(८) जिनका हृदय सना है उनको उपदेशमें कुछ लाभ नहीं होता, जैसे मलयचलपर पैदा होनेवाले जाम चन्दन नहीं होजाते ।

(९) जिसमें स्वाभाविक बुद्धि नहीं होती, उसे शास्त्रोंसे कुछ लाभ नहीं होता, जैसे अन्धको दर्पणसे कुछ फायदा नहीं होता ।

(१०) जिस तरह मल त्याग करनेवाली इन्द्रिय—गुदा—सौ दफा धोनेपर भी पवित्र नहीं होती, उसी तरह दुष्ट आदमीको भला आदमी बनानेका उपाय जगत्में नजर नहीं आता ।

(११) महात्माओंकी नाराजीसे मृत्यु होती है, दुश्मन की नाराजीसे धनका नाश होता है, ब्राह्मणकी नाराजीसे कुलका नाश होता है, किन्तु राजाकी नाराजीमें तो सब कुछ ही नाश होजाता है ।

(१२) जिस वनमें बड़े-बड़े हाथी और गेर हों वहाँ रहना और वहाँके पके-पके फल खाना, गीतल पानी पीना, घास पर सो रहना, हथोके छानोंके कपड़े पहिनना अच्छा है, किन्तु भाई-बन्धुओंके बीचमें धन हीन होकर जीना अच्छा नहीं है ।

(३) यदि सुख चाहत हो तो "विद्या" को त्याग दे और यदि विद्या चाहत हो तो "सुख" को तिलाञ्जलि दे दो, क्योंकि सुख चाहनेवाले को विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहनेवाले को सुख नहीं मिल सकता ।

(४) कवि लोग क्या नहीं देखते ? स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती ? शराबी क्या नहीं बकते ? कव्वे क्या नहीं खाते ?

कवि लोग सब कुछ देखते हैं । जो उन्होंने देखा नहीं है, उसे भी अपनी कवितामें दिखा देते हैं । ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे स्त्रियाँ न कर सकती हों । शराबी अण्ड-बण्ड अनेक तरहकी बातें बका करते हैं और जो गुप्त से-गुप्त भेद होता है, उसे भी नशेमें प्रकट कर देते हैं । कव्वे मैली-कुचैली, बुरी भली सब भाँतिकी चीजें खा जाते हैं ।

(५) इस बातका निश्चय है, कि विधाता राजाको फकीर और फकीरको राजा बना देता है, एव निर्धनको धनवान् और धनवान्को निर्धन कर देता है ।

(६) नालचियोंको माँगनेवाला बुरा लगता है । सूखोंको समझानेवाला बुरा लगता है । पर-पुरुष-रता स्त्रियोंको अपना पति बुरा लगता है और चोरीको चन्द्रमा बुरा मालूम होता है ।

(७) जो न तो विद्वान् है, न तपस्वी है, न दानी है, शान्त्यन्त है, न गुणवान् है, न धर्मीया है,—वे मनुष्य न

है, किन्तु पृथ्वीका बोझा बढ़ाते हुए मनुष्याके रूपमें हिरन फिरते हैं ।

(८) जिनका हृदय सूना है उनको उपदेशमें कुछ लाभ नहीं होता, जैसे मलयाचलपर पैदा होनेवाले वाम चन्दन नहीं होजाते ।

(९) जिसमें स्वाभाविक बुद्धि नहीं होती, उसे शास्त्रोंसे कुछ लाभ नहीं होता, जैसे अन्येको दर्पणसे कुछ फायदा नहीं होता ।

(१०) जिस तरह मल त्याग करनेवाली इन्द्रिय—गुदा—सौ दफा धोनेपर भी पवित्र नहीं होती, उसी तरह दुष्ट आदमीको भला आदमी बनानेका उपाय जगत्में नजर नहीं आता ।

(११) महात्माओंकी नाराजीसे मृत्यु होती है, दुश्मन की नाराजीसे धनका नाश होता है, ब्राह्मणकी नाराजीसे कुलका नाश होता है, किन्तु राजाकी नाराजीमें तो सब कुछ ही नाश होजाता है ।

(१२) जिस वनमें बड़े-बड़े हाथी और गेर हों वहाँ रहना और वहाँके पके-पके फल खाना, शीतल पानी पीना, घास पर सो रहना, हथोके कालोके कपड़े पहिनना अच्छा है, किन्तु भाड़े-बन्धुओंके बीचमें धन हीन होकर जीना अच्छा

(१३) लक्ष्मी जिसको माता है, कृष्ण जिसके पिता हैं, कृष्ण-भक्त जिसके भाई बन्धु हैं,—उसके लिये तीनों लोक स्वदेश ही के समान हैं ।

(१४) नाना प्रकारके पखेरू रातको एक वृक्षपर बैठते हैं और मवेग होते ही सबके सब दशो दिशाओमें उड़ जाते हैं,—इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ?

(१५) जिसके पास बुद्धि है वही बलवान् है, निर्बुद्धिके के पास बल नहीं होता । मदसे मतवाले सिंहको जरासे, किन्तु बुद्धिमान्, स्यारने मार डाला ।

(१६) यदि भगवान् जगत्के पालनकर्त्ता—विश्वम्भर—कहलाते हैं, तो मुझे अपना ज़िन्दगीकी क्या फिक्र है ? यदि वह विश्वम्भर—संसारके पालनेवाले—न होते तो बालककी जीवन-रक्षाके लिये माताके स्तनोमें दूध क्यों पैदा करते ? इस बातको बारम्बार विचारकर, हे कृष्ण ! मैं सदा-आपकी चरण कमलोंकी सेवामें ही लगा रहता हूँ ।

(१७) यद्यपि मुझे देव-वाणी—संस्कृत—का अधिक ज्ञान है, तथापि मैं दूसरी भाषाओको भी प्रेम-दृष्टिसे देखता हूँ । क्योंकि स्वर्गमें अमृतके होनेपर भी देवताओकी लालसा स्वर्गीय स्त्रियोंके अधरामृत—होठोंके रस—में रहती है ।

(१८) चाँवलोसे दश गुणा बल आटेमें है ; आटेमें दश गुणा बल दूधमें है, दूधसे आठ गुणा बल मांसमें है मांससे दश गुणा बल घीमें है ।

(१८) साग खानेसे रोग बढते हैं । दूध पीनेसे गरीर बढता है । घी खानेसे वीर्य और मास खानेसे मास बढता है ।

ग्यारहवाँ अध्याय ।

दारता (फ़ैयाकी), भीठा बोलना, धैर्य और उचित बातका ज्ञान,—ये चार गुण स्वाभाविक हैं यानी जन्मसे ही होती हैं । अभ्यास करनेसे ये गुण कदापि नहीं आते ।

(२) जो अपनी जातिको छोडकर दूसरी जातिमें मिल जाता है, वह अपने आप इस तरह नाश होजाता है जैसे राजा के अधर्मसे राज्य नाश होजाता है ।

(३) हाथी डील डीलमें बडा भारी होता है, लेकिन चूरासे अक्षुण्णके वशमें होजाता है । क्या अक्षुण्ण हाथीके समान होता है ? टीपकके जलते ही अंधेरा दूर होजाता है । क्या टीपक अंधेरके बराबर होता है ? बिजलीसे पहाडोंका नाश होजाता है । क्या बिजली पहाडोंके समान होती ?

समानव यह है कि, जिममें तेज रहता है वह छोटा भी बनवान् होता है। मोटा-ताजा और डील-डौलका भारी तेज-रहित होनेपर किसी कामका नहीं होता ।

(४) जिमका दिल घरमें फँसा रहता है, उनमें "विद्या" नहीं होती, जो भास खाति है, उनमें "दया" नहीं होती, जो धनके लोभी होते हैं, उनमें "सत्य" नहीं होता और जो पर-स्त्रियोंमें आसक्त रहते हैं, उनमें "पवित्रता" नहीं होती ।

(५) जिस भाँति नीमकी जड़में दूध और घी सीचनेसे नीम मीठा नहीं होता, उसी भाँति दुष्ट आदमी भाँति-भाँति की शिखा दी जानेपर भी भला आदमी नहीं होता ।

(६) जिमके दिलमें पाप होता है, वही दुष्टात्मा होता है, दुष्टात्मा में तीर्थोंमें भी स्नान करनेसे उस भाँति पवित्र-निष्पाप—नहीं होता, जिस भाँति शराबका बरतन जला जाननेपर भी शुद्ध नहीं होता ।

(७) जो जिसके गुणोंकी उत्तमता नहीं जानता, वह सदा उसकी निन्दा ही किया करता है। इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। क्योंकि भीलनी गज-मोतियोंका मूल्यान जाननेके कारण उनको तो फेक देती है, किन्तु चिरमिटियोंके गहने बना-बनाकर पहनती है ।

(८) जो शम्भु एक बरस तक रोज रोज बिना बौले-चाले—बुपचाप—भोजन करता है, उसकी हजार करोड़ पर्यांतर स्वर्गमें पूजा होती है ।

(८) विद्या अभ्यास करनेवालेको चाहिये कि भ्ये-इच्छा, क्रोध, लोभ, जीभका स्वाद, बदनका मजाना, गुल-तमाशे बहुत मोना और प्रति सेवा करना, — इन बातोंको छोड़ दे ।

विद्यार्थि योके हकमें उपरोक्त श्लोक बहुत ही ठीक कहा है । उपरोक्त आठों बातें विद्यार्थियोंके पयमें कण्टक-स्वरूप हैं । जिस विद्यार्थी में उपरोक्त बातें होंगी, वह कभी विद्वान् न हो सकेगा । इसवास्ते जो विद्वान् होना चाहते हैं, उन्हें स्त्री आदि से त्रिक्कुल ही किनारे रहना चाहिये । स्त्री विद्याभ्यास में पूर्ण पुरी बाधक होती है । इसी वजह से, प्राचीन समय में, भारतवर्सी पूर्ण विद्याभ्यास ही जाने पर विवाह करते थे । उस जमाने में आज-कल की तरह दुधमुँह बच्चोंका विवाह न होता था । इसका फल यह होता था, कि प्राचीन काल के मनुष्य पूर्ण बलवान्, वीर्यवान् और विद्वान् होते थे ।

(१०) जो ब्राह्मण सदा वनमें बसता है और बिना जोती हुई जमीन के कन्द-मूल और फल फूल खाकर जिन्दगी बसर करता है एव नित्य श्राद्ध करता है, — वह ब्राह्मण ऋषि कहलाता है ।

(११) जो ब्राह्मण एक समय ही भोजन करके सन्तुष्ट हो जाता है; सदा पढता और पढाता है, यज्ञ करता और कराता है, दान लेता और देता है, एव ऋतुकाल की रातियों में ही अपनी स्त्री से मैथुन करता है, — वह ब्राह्मण “द्विज” कहलाता है ।

(१२) जो ब्राह्मण सासारिक कर्मों में लगा रहता है, नाग, भूच आदि पशुओं को पालता है, बाणिज्य, व्यापार और सेना करता है,—वह ब्राह्मण “वैश्य” कहलाता है ।

(१३) जो ब्राह्मण स्नायु, तेल, नील, कुसुम, शहद, घी, शराब और मांस वेनता है,—वह ब्राह्मण “शूद्र” कहलाता है ।

(१४) जो पराया काम बिगाडता है, दगावाजी करता है, अपने मतलब साधने की फ़िक्र में रहता है, ठगपना करता है, दूसरों को देखकर कुडता है, ऊपर से मीठी-मोठी बातें बनाता है, किन्तु भीतर से कडवा होता है,—वह ब्राह्मण “विलाव” कहलाता है ।

(१५) जो बावली, कूआ, तालाब, बाग, बगीचा और देव-मन्दिर के नाश करने में भय-रहित होता है यानी निर्भय चित्त से इनका नाश करता है,—वह ब्राह्मण “स्तेच्छ” कहलाता है ।

(१६) जो देव-धन और गुरु-धन को छुरता है, परस्त्रियों से रमण करता है और सब जीवों में अपना गुज़ारा कर लेता है, वह ब्राह्मण “चाण्डाल” कहलाता है ।

(१७) बुद्धिमानों को चाहिये कि सदा धन-धान्य को दान किया करें, किन्तु जमा न करें, क्योंकि दानी होनेके ही से राजा विक्रमादित्य, कर्ण और बलि का नाम आज जगत् में चला आता है । मधुमखियाँ बहुत दिनों तक कर्ण परित्यक्त करके मधु जमा करती हैं । उसे न वे खुद खाती

न दूसरों को देती है, किन्तु जब उनका सञ्चित मधु लीगने जाते हैं, तब वे दोनों पैरोंको विमती है यानी हाथ हाथ करती और पकवाती है ।

बारहवाँ अध्याय ।

 मके सुन्दर सुखदायी मकान हो, जिसके पुत्र विद्वान् हों, जिसकी स्त्री प्रियवचन बोलनेवाली हो, जिसके पास इच्छानुसार धन हो, जो अपनी स्त्री से रमण करता हो, जिसके नौकर आज्ञापालक हों, जिसके घरमें अतिथि सेवा—मिह्रमानों की खातिर—होती हो, जिसके यहाँ भोलानाथ—शिव—की पूजा होती हो जिसके यहाँ नित्य मीठा भक्ष और पानी तय्यार रहता हो, जो सदा साधुजनों की सङ्गति में समय व्यतीत करता हो, उसका ही "शुद्धस्थायम" धन्य है ।

(२) जो दयानु पुरुष अपनी श्रद्धा-अनुसार दुखी जाद्वार्यों को छोड़ा सा भी धन देता है, वह उसे धनन्त होकर मिलता है ।

(१२) जो ब्राह्मण सासारिक कर्मों में लगा रहता है, नाय, भेस आदि पशुओं को पालता है, वाणिज्य, व्यापार और खेती करता है,—वह ब्राह्मण “वैश्य” कहलाता है ।

(१३) जो ब्राह्मण लाख, तेल, नील, कुसुम, शहद, घी, शराब और माम बेचता है,—वह ब्राह्मण “शूद्र” कहलाता है ।

(१४) जो पगया काम बिगाडता है, दगावाड़ी करता है, अपने सतलज साधने की फ़िक्र में रहता है, ठगपना करता है, दूसरों को देखकर कुटता है, ऊपर से मीठी-मीठी बातें बनाता है, किन्तु भीतर से कडवा होता है,—वह ब्राह्मण “विलाव” कहलाता है ।

(१५) जो बावली, कूआ, तालाब, बाग, बगीचा और देव-मन्दिर के नाश करने में भय-रहित होता है यानी निर्भय चित्त से इनका नाश करता है,—वह ब्राह्मण “श्लेच्छ” कहलाता है ।

(१६) जो देव-धन और गुरु-धन को हरता है, परस्त्रियों से रमण करता है और सब जीवों में अपना गुज़ारा कर लेता है, वह ब्राह्मण “चाण्डाल” कहलाता है ।

(१७) बुद्धिमानों को चाहिये कि सदा धन-धान्य को दान किया करें, किन्तु जमा न करें, क्योंकि दानी होनेके ही का से राजा विक्रमादित्य, कर्ण और बलि का नाम आज जगत् में चना आता है । मधुमक्खियां बहुत दिनों तक करके मधु जमा करती हैं । उसे न वे, खुद खाती

न दूसरों को देती है, किन्तु जब उनका सखित मधु लोग ले जाते हैं, तब वे दोनों पैरोंको घिसती है यानी हाय हाय करती और पछताती है ।

वारहवाँ अध्याय ।

सके सुन्दर सुखदायी मकान हो, जिसके पुत्र विद्वान् हों, जिसकी स्त्री प्रियवचन बोलनेवाली हो, जिसके पास इच्छानुसार धन हो, जो अपनी स्त्री से रमण करता हो, जिसके नौकर आज्ञापालक हों, जिसके घरमें अतिथि सेवा—मिहमानों की खातिर—होती हो, जिसके यहाँ भोलानाथ—शिव—की पूजा होती हो, जिसके यहाँ नित्य मीठा अन्न और पानी तय्यार रहता हो, जो सदा साधुजनों की सङ्गति में समय व्यतीत करता हो, उसका ही "गृहस्यायम" धन्य है ।

(२) जो दयामु पुरुष अपने गणियों को थोडा सा भी धन देता है, मन्त्रता है ।

नहीं आता है। इस बातको विचारकर सब ही जीवोंको सन्तोष लगना चाहिये। सुकर्म करने और विद्या एवं धनोपार्जनका उद्योग करना चाहिये, किन्तु अधीर न होना चाहिये। क्योंकि जो कुछ पहिले ही से लिख दिया गया है, वह होकर रहेगा।

(५) महात्माओंमें यह बड़ी विचित्र बात है कि, जब वे लक्ष्मी होन लोते है, तब तो लक्ष्मीको तिनके के बराबर समझते है और जब उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, तब उसके बोझके मारे एकदम नम्र होजाते है।

(६) जिसका किसीके साथ प्रेम होता है, उसीसे उसे भय होता है। प्रेम ही दुःखकी जड है, इसवास्ते प्रेमको छोडकर सुखसे रहना चाहिये।

(७) आनेवाली विपत्तिके रोकनेका उपाय, पहलेसे ही करनेवान्ता और एकाएक सिरपर आई हुई विपत्तिके नाश करनेकी तदबीर, तत्काल ही, सोचनेवाला,--ये दोनों सुखी रहते है, और जो शक्य यह सोचता है कि जो होनहार है, वह अवश्य ही होकर रहेगी, वह मारा जाता है।

नीतिज्ञानकी उपरोक्त शिक्षा राई-रस्ती सच है। हमको अपनी किन्दगीमें इस वचनकी सत्यताकी परीक्षा करनेका दस-बीस बार मौका पडा है। हर बार इस बातकी भावन तोले पाय रस्ती पाया है। संसारमें सुख-पूर्वक जीवन बितानेकी रक्षा रखनेवालोंको, हम इस वचनपर सदा ध्यान रखने और

इसके अनुसार चलनेकी सनाह जोरसे देते है । आनेवाली विपत्तिके रोकनेका उपाय पहिलेसे ही करनेवाला मटा सुखी रहता है, इसमे अगुमात्र भी सन्देह नही है ।

(८) अगर राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मिष्ठा होती है , यदि राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापाचारिणी होती है । प्रजा राजाकी नकल करती है, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है ।

(९) धर्म हीन जीते हुए मनुष्योंको, मैं सुर्देके समान समझता हूँ, किन्तु धर्मयुक्त मरे दुःखीकी दीर्घजीवी समझता हूँ ।

(१०) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,—यही चार सुख्य है । जो इन चारोमेसे एकका भी अधिकारी नही है, उसका जन्म चकरीके गलेके स्तनोकी नाई फिजूल है ।

(११) दुर्जनोका स्वभाव होता है कि वे पर-कीर्त्तिको सहन नहीं कर सकते, बल्कि, जल-जलकर खाक होते हैं । उनके ऐसा करनेका कारण यही मानूम होता है कि, वे कीर्त्तिमानोकी पटवो नही पा सकते ।

(१२) विषयोंमें फँसा हुआ "मन" बन्धनका कारण है और विषयोंमें न फँसा हुआ "मन" ही मोक्षका कारण है, इससे प्रतीत होता है कि "मन" ही बन्धन और मुक्तिका कारण है ।

(१३) जब ब्रह्मघ्रात होजाता है तब इस कायाका अभिमान नही रहता । कायाका अभिमान नाश होनेपर जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ही समाधि है ।

चौदहवाँ अध्याय ।

स पृथ्वीपर "जल, अन्न और मीठे वचन" ये ही
तीन रत्न हैं, किन्तु मूर्ख लोग पत्थरके टुकड़ोंको
भी रत्न समझते हैं ।

(२) जीव जो कुछ बुरे कर्म या अपराध करता है, उससे
अपराधरूपी वृत्तमें "दरिद्रता, रोग, दुःख और बन्धन,"—
चार फल लगते हैं ।

मतलब यह है कि, निर्धनता, बीमारी, क्लेश और बन्धन
—ये सब जीवके बुरे कामके फल हैं । जो जैसा बीता है,
वह वैसा ही काटता है ।

(३) धन नाश होजानेपर फिर हाथ आ सकता है, मित्र
के नाश होजानेसे दूसरा मित्र मिल सकता है, स्त्रीके नाश
होजानेसे दूसरी स्त्री फिर आ सकती है और पृथ्वीके अधिकार
मेंसे निकल जानेपर वह फिर अधिकारमें आ सकती है,
किन्तु यह काया एक बार नाश होनेपर फिर नहीं मिल
सकती ।

मतलब यह है कि धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी नाश होने
पर फिर भी मिल जाते हैं, किन्तु यह मनुष्य-शरीर नाश हो
जानेपर फिर नहीं मिलता । इमोवास्ते बुद्धिमान् और विवेकी

लोग कहा करते हैं कि मनुष्यका चोला बारम्बार नहीं मिलता । इसलिये बुद्धिमान् और दूरदर्शियोंको चाहिये कि इस दुर्लभ चीनेकी पाकर कोई-न कोई ऐसा काम कर डालें, जिससे उनका नाम अमर होजाय और इस आवागमनके बन्धनसे छूटकर मुक्ति या निर्वाण पदको प्राप्त कर सकें । जो काम इस चीनेसे होसकता है वह और चीनेसे नहीं बन सकता ।

(४) एक तिनका मेहकी एक बूँदकी भी रोकनेमें समर्थ नहीं होता, किन्तु तिनकीका समूह मेहकी सूसल धाराओंकी भी नोचा दिखा देता है, उसी भाँति इस बातका निश्चय है कि, बहुतसे आदमियोंका समूह दुश्मनकी, निम्न-न्देह, परास्त कर सकता है ।

(५) जलमें तेल अपनी शक्तिसे आप ही फैल जाता है, दुष्ट आदमीमें गुप्त बात अपने आप विस्तार पकड लेतो है, सुपात्रको दिया हुआ दान स्वयं बढ़ जाता है और बुद्धिमान्में जो शास्त्र-ज्ञान होता है, वह भी अपनी शक्तिसे अपने आप ही बढ़ता चला जाता है ।

(६) धर्म-सम्बन्धी आख्यान (कथा) सुननेके समय, श्रमशानमें जानेके समय और रोगियोंकी रोगावस्थामें जो बुद्धि उत्पन्न होती है, अगर वही बुद्धि, सदा, स्थिर बनो रहती, तो किसे द्रम भंमारके बन्धनसे छुटकारा न मिल जाता ?

अपनी भाजन और अपने अपमानकी बात,—ये बातें बुद्धिमानको किसीसे भी न कहनी चाहियें ।

(१८) हे मनुष्य । दुर्जनोंकी सगति छोड, साधुओंकी सगति कर, दिन-रात पुण्य कर और नित्य भगवान्की याद कर, क्योंकि यह जगत् अनित्य और असार है ।

पन्द्रहवाँ अध्याय ।

सका दिल दया के मारे सब जीवों पर पिघल जाता है,—उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भभूर की क्या कुरूरत है ?

(२) जो - गुरु चेली को एक अक्षर भी बताता है, उसमें उच्छ्रय होने के लिये संसार में ऐसा धन नहीं है, जिसे देकर शिष्य उच्छ्रय हो जावे ।

(३) दुष्ट आदमी और कांटे से बचने के दो ही उपाय हैं—जूते से मुँह तोडना या दूर ही से बच जाना ।

(४) जो मैले कपडे पहिनता है, जो दाँतो को नहीं करता है, बहुत भोजन करता है —

निकालता है, सूरज के उदय होने और अस्त होनेके समय सोता रहता है,—वह यदि चक्रधारी विष्णु भी हों, तोभी उसे लक्ष्मी छोड़ देती है ।

(५) ससार में कोई किसीका बन्धु नहीं है, धनही सब का बन्धु है, क्योंकि मित्र स्त्री, नीकर और भाई-बन्धु धन-हीन पुरुष को त्याग देते हैं किन्तु यदि वही धन-हीन फिर धनी हो जाता है, तो सबके सब उसके साथ लग लेते हैं ।

(६) अन्यायसे कमाया हुआ धन दस बरस तक ठहरता है, ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही मूल (पूँजी) महित नाश हो जाता है ।

(७) अयोग्य चीज भी योग्य पुरुष में योग्य हो जाती है और योग्य चीज भी नीच पुरुष में अयोग्य हो जाती है । अमृत पीने से राहु की मृत्यु हुई और विष पीने से शङ्कर के गले की सुन्दरता घट गयी ।

(८) वही भोजन है, जो ब्राह्मण भोजन करने से बचा हो, वही मित्रता है, जो गैर से की जाती है, वही बुद्धिमानी है, जिसमें पाप नहीं है, वही धर्म है जो बिना कपट के किया जाता है ।

(९) मणि पाँव के आगे लीटती है, काँच शिर पर भी रक्खा जाता है ; किन्तु बेचने और खरीदनेके समय मणि मणि ही रहती है और काँच काँच ही रहता है ।

(१०) शान्तीका अन्त नहीं है और विद्या बहुत है,

नाशक मद्य पीछा है और विघ्न बहुत है, इसवास्ते जैसे हंस जलमें से दूध निकाल लेता है, वैसे ही मनुष्यों को सब का स्मरण मान गहरा कर लेना उचित है ।

(११) दूर से आये हुए, रास्ते से थके हुए और बिना मतलब घर पर आये हुए का बिना सत्कार किये हुए जो मनुष्य खाता है,—वह निश्चय ही चाण्डाल गिना जाता है ।

(१२) जो चारों वेदोंको पढ़कर और अनेक धर्मशास्त्रों को देख कर भी “आत्मा” को नहीं पहिचानते, वे कलछी के समान हैं, जो रसों का स्वाद नहीं जानती ।

(१३) अमृतका घर, श्रीपधियोंका स्वामी, अमृत ही के शरीरवाला और शोभायमान चन्द्रमा सूर्य मण्डल में जाकर निस्तेज हो जाता है, इस से प्रतीत होता है कि, पराये घर जाने से कौन नीचा नहीं होता ?

(१४) भौरा जब कमलिनी के फूलोंके बीचमें रहता है, तब उसके फूलों के रस के मदसे उसी में अन्नसाया हुआ पडा रहता है, किन्तु जब टैववश परदेश में चला जाता है, तब कमलिनी के फूलों के न होनेसे कुटज के फूलों को ही बहुत कुछ ममभ लेता है ।

(१५) बन्धन तो बहुत तरह के होते हैं, परन्तु प्रीति की रस्सी का बन्धन और ही होता है, भौरा लकड़ी को काटता है, किन्तु वह कमल-कोष में, प्रीतिके कारण, शक्ति होती है, कुछ नहीं करता ।

(१६) काटा हुआ चट्टन का टुकड़ा अपनी सुगन्ध नहीं छोड़ देता, बुढ़ा हाथियों का सरदार भोग-विलास करना नहीं छोड़ देता, कोल्हमें पड़े जाने पर जग्य अपनी मिठाम नहीं छाड़ देता, इसी भाँति अच्छे कुलका दरिद्र आदमी भी अपनी कुनीनता, सुशीलता और सुन्दर आचरण आदि सदगुणों को नहीं छोड़ देता ।

(१७) मैंने समार-बन्धन से छुटकारा पाने के लिये, ईश्वर के चरण-कमलोंका ध्यान न किया, जो 'धर्म' स्वर्ग द्वार के किवाड़ों को ताड सकता है, मैंने उसका भी सग्रह न किया; मैंने स्त्री के पीन पयोधरो और जाँघों का सुपने में भी आलिङ्गन न किया, इसवास्ते मैं केवल अपनी माँके जवानी-रूप वृत्त के काटने में कुल्हाड़ी-स्वरूप हुआ ।

(१८) स्त्रियाँ एक पुरुष से कात करती हैं, दूसरे को प्रेमभरी दृष्टि से देखती हैं, तीसरे को दिल से चाहती हैं, स्त्रियों का प्रेम एक से नहीं होता ।

(१९) जो मूर्ख पुरुष अज्ञान से समझता है कि, अमुक स्त्री मुझे प्यार करती है वह उसके अधीन होकर खेल के पक्षी के समान नाचा करता है ।

(२०) धन पाकर किसे घमण्ड न हुआ ? किस विपयी पुरुष को सुसोवत दूर हुई ? समारमें किसके मन को स्त्रियोंने खगड़ित नहीं किया ? राजाका प्यारा कौन हुआ ? कौन मीठ के वग्न न हुआ ? किस माँगनेवाले का दर्जा

यही और खाने-पीनेसे न कभी सन्तुष्टता हुई-
 शोष न होगी । अर्थात् वे इन वासनाओंसे तृप्त न होते हुए
 ही इस प्रसार समारसे कूँचकर जाते हैं और करते रहेंगे ।

(२८) किये हुए हीम, यज्ञ, दान और बलि—ये सब नाश
 ही जाते हैं, किन्तु जो देने-योग्य मनुष्य है, उसको दिया हुआ
 दान और प्राणी-मात्र पर दिखाई हुई दया व क्षमा कभी नष्ट
 नहीं होती ।

(३०) तिनका सबसे छोटा होता है, तिनके से रुई
 हल्की होती है, रुईसे भी हल्का भिन्ना माँगनेवाला होता है,
 जिसे हवा भी उडाकर नहीं ले जाती, क्योंकि वह समझती
 है कि कहीं भिन्नक मुझसे भी कुछ न माँग बैठे ।

(३१) जिसका मान भग हो चुका है अर्थात् जिसकी
 इज्जतमें बड़ा लग चुका है, उसका जीना वृथा है । मरनेके
 समय तो पल-भर का ही कष्ट होता है, किन्तु मान भग होने
 का कष्ट सदैव दिलमें खटकता रहता है ।

सोलहवाँ अध्याय ।

 ठी बातके बोलनेसे सब प्राणी राजी होते हैं, इसलिये कहवे वचन न बोलकर, हमेशा, मीठी बात ही बोलनी चाहिये ।

(२) मीठी और प्यारी लगनेवाली बात तथा अच्छे मनुष्यों का संग,—ये ही ससार-रूपी कहवे वृत्तके अमृत रूपी दो फल हैं ।

(३) मनुष्य इस ससार में जितनी बार जन्म लेता है, यदि उतनी ही बार टान देने, पठने और तपस्या करनेका अभ्यास करता है तो वह ससार में बार बार मनुष्य-देह धारण करता है ।

(४) जो विद्या 'सिर्फ' किताबमें ही रहती है अर्थात् कण्ठस्थ नहीं की जाती, वह विद्या और वह धन जो पराये हाथमें है, मौका पडने पर न वह विद्या ही किसी काम में आती है और न वह धन ही किसी काम में आता है ।

(५) जिसने केवल पुस्तक के सहारे विद्याभ्यास

दुख देकर अपनी जीविका उपार्जन करता है,—ये सब दूसरे के दुःखों नहीं जानते ।

(१७) किसोने किसी स्त्री से पूछा,—“हे स्त्री ! तू नीचे की तरफ क्या देखती है ? क्या पृथ्वीपर तेरा कुछ गिर पडा है ?” स्त्रीने उत्तर दिया,—“रे मूर्ख ! क्या तू नहीं जानता कि मेरा तरुणता-रूपी मोती खो गया है ?”

(१८) हे केतकी ! यद्यपि तेरे समीप अनेक साँप बसते हैं, तू कांटोसे भी युक्त है, टेढी है, कीचडसे पैदा हुई है और सहज ही में मिल भी नहीं सकती है, तथापि इतने दोष होते हुए भी एकमात्र सुगन्धके कारणसे सबकी प्यारी होरही है, इससे निश्चय है कि एक भी गुण सब दोषोंको ढक देता है ।

(१९) साँपके टाँतीमें जहर रहता है, मक्खीके सिरमें जहर रहता है, बिच्छूकी पूँछमें जहर रहता है, किन्तु दुर्जन के तो सब शरीरमें ही जहर भरा रहता है ।

(२०) जो स्त्री बिना अपने पतिकी आज्ञाके व्रत उपवास करती है, वह अपने स्वामीकी आयु (उम्र) को नाश करती है और मरनेपर नरकमें जाती है ।

(२१) दान देने, सैकड़ों व्रत-उपवास करने और तीर्थ-टन करनेसे स्त्री उतनी शुद्ध नहीं होती, जितनी कि अपने पतिके चरणोदक पीनेसे होती है ।

जल पीने बाद जो पानी बच जाता है और सधा कर चुकने पर जो जल शेष रह जाता है, वह कुत्तेके मूत्रके समान होता है, वैसा जल पीकर चान्द्रायण व्रत करना चाहिये ।

(२३) हाथ कङ्कणमे गोभा नहीं पाता, किन्तु टानसे गोभा पाता है । चन्दनसे शरीर शुद्ध नहीं होता किन्तु स्नानसे होता है । भोजन मे तृप्ति नहीं होती, किन्तु सम्मान से होती है । कापा, तिलक इत्यादि भूषणोंसे मुक्ति नहीं होती, किन्तु ज्ञानसे होती है ।

(२४) जो मनुष्य नाईके घर जाकर बाल बनवाता है, जो पत्थरसे लेकर चन्दनका लेप करता है और जो अपना मुख पानोमें देखता है, वह यदि इन्द्र भी हो तोभी उसको लक्ष्मी छोड देतो है ।

दुःख देखकर अपनी जीविका उपार्जन करता है,—ये सब दूसरे के दुःखों नहीं जानते ।

(१७) किसीने किसी स्त्री से पूछा,—“हे स्त्री ! तू नीचे की तरफ क्या देखती है ? क्या पृथ्वीपर तेरा कुछ गिर पड़ा है ?” स्त्रीने उत्तर दिया,—“रे मूर्ख ! क्या तू नहीं जानता, कि मेरा तरुणता-रूपी मोती खो गया है ?”

(१८) हे केतकी ! यद्यपि तेरे समीप अनेक साँप बसते हैं, तू काँटोंसे भी युक्त है, टेढी है, कीचड़से पैदा हुई है और सहज ही में मिल भी नहीं सकती है, तथापि इतने दोष होते हुए भी एकमात्र सुगन्धके कारणसे सबकी प्यारी होरही है, इससे निश्चय है कि एक भी गुण सब दोषोंको ढक देता है ।

(१९) साँपके टाँतोंमें जहर रहता है, मक्खीके सिरमें जहर रहता है, बिच्छूकी पूँछमें जहर रहता है, किन्तु दुर्जन के तो सब शरीरमें ही जहर भरा रहता है ।

(२०) जो स्त्री बिना अपने पतिकी आज्ञाके वृत्त उपवास करती है, वह अपने स्वामीकी आयु (उम्र) को नाश करती है और मरनेपर नरकमें जाती है ।

(२१) दान देने, सैकड़ों व्रत-उपवास करने और तीर्थाटन करनेमें स्त्री उतनी शूद्र नहीं होती, जितनी कि अपने पतिके घरपोदक पीनेमें होती है ।

(२२) पाँचोंके धोने बाद जो पानी बाकी रह जाता है,

हम हिन्दू लोग ऐसा समझते हैं कि, हम पहले भी कहीं थे और अब यहाँमें चीला छोड़कर हम लोकमें जमे हैं । इस लोकमें आनेसे पहले हम जहाँ थे, वहाँ हमने जैसे बुरे या भले कर्म किये हैं, हमको उनके अनुसार ही फल मिल रहा है और अब जो कुछ बुरे या भले कर्म कर रहे हैं, उनका फल भावी जन्ममें मिलेगा । यानी इस लोकमें इस देहकी त्याग कर, जहाँ जाकर जन्म लेंगे, वहाँ इस जन्मके सुकृत और दुष्कृत कर्मोंका फल भोगना होगा । हम लोगोंके खयालमें जीव बारम्बार मरता* और जन्म लेता है, केवल मोक्ष होजानेपर उसका जन्म लेने और मरनेका भगडा मिटजाता है । अङ्गरेज़ वर्ग* पश्चिमीय दुनियाके आदमियोंके खयालमें पुनर्जन्म नहीं होता । किन्तु बात हम हिन्दुओंकी ही ठीक है । अब कुछ पश्चिमी विद्वान् भी पुनर्जन्मपर विश्वास करने लगे हैं और धीरे धीरे उनका विश्वास पक्का होजायगा ।

(१३) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रेच्छ, — ये सब

जन्मसे नहीं होते, किन्तु गुण और कर्मसे होते हैं ।

आजकाल लोग ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि जन्मसे मानने लगे गये हैं, किन्तु प्राचीन कालमें यह बात नहीं थी । पहले

* जीव अमर और पवित्राग्नी है । यह बारम्बार काया बदलता है यानी एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर पहिनता है । कायाका नाश होता है, किन्तु जीवका नाश नहीं होता । जीवका मरना वैसा ही है, जैसा हमनीयोंका भैले कपड़े पर फेंकटना और नये पहिनना ।

ह, तब सामारिक मनुष्य उसको इज्जत क्यों न करेगी ? धर्मज्ञ राजाको उचित है कि, अच्छे-अच्छे और भयानक देखो, मे प्रजाको धर्म कार्यमें लगावे ।

(८) बुद्धिमान् राजाका थोडासा भी धन सदा बढ़ता रहता है । सर्प आदि भयानक जीव भी शूरवीरता, नीति बल और धनसे वशमें होजाते हैं ।

(९) जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है, सब यत्न करता है, शत्रुओंको परास्त करता है, तथा दानी, क्षमाशील, वीर और निर्भीक होता है एवं विषय-भोगोंसे बंचता रहता है,—वह सतीगुणी राजा अन्तमें मोक्ष पाता है ।

(१०) जो राजा क्रोधी, निर्दयी, मदोन्मत्त, जीव-हिंसा चाहनेवाला और असत्यवादी होता है, वह तमोगुणी राजा अन्त समय नरकमें जाता है ।

(११) जो राजा घमण्डो, लानचो, विषयी, ठग, कपटो, भगडालू, नीचोंका चाहनेवाला, अपने इच्छानुसार चलनेवाला, नीतिको न जाननेवाला और छनो होता है,—वह राजाओंमें नीच समझा जाता है । ऐसे राजाको रजोगुणी कहते हैं । वह अन्तमें स्थावर योनिमें जन्म लेता है ।

(१२) इस ससारमें सुख और दुःखका कारण केवल 'कर्म' है । पहले जन्मके किये हुए कर्मको ही "प्रारब्ध" कहते हैं । कर्म जीवके साथ छाया की भाँति रहता है—अर्थात् कर्म क्षण भर भी जीवका सङ्ग नहीं छोड़ता ।

(२६) फलकी प्राप्ति का कारण प्रत्यक्ष ही तो कुछ नकार नहीं आता, परन्तु हम बातचीत करते हैं कि, पूर्व-जन्मके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है ।

(२७) अक्षर देवता है, कि मनुष्यको थोड़ा सा कर्म करनेसे भी बड़ा फल मिल जाता है । उसे पूर्वजन्मके कर्म का फल समझना चाहिये । इस जन्मके कर्मसे कुछ भी नहीं हो सकता ।

(२८) कोई-कोई कहते हैं कि, इस जन्मके कर्मसे ही सब कुछ होता है । तब और बत्ती मझित चिरामकी अगर हवा से न बचाया जाय, तो वह हरगिज नहीं जल सकता ।

मनुष्यको चाहिये कि प्रारब्धको भूल जावे और पुरुषार्थ पर भरोसा रखे । धूल-चालकी भाषामें आज-कल प्रारब्ध को "तकदीर" और पुरुषार्थकी "तदवीर" कहते हैं । तकदीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं है । कौन जानता है कि, किसकी तकदीरमें क्या लिखा है । तकदीर भी बिना तदवीर फल नहीं देती । हमारे पास पढ़ा पढा रहे, अगर हम उसे हाथमें लेकर न हिलावे तो हमें हवा कभी मिलेगी । भोजन की परोसी हुई थाली हमारे सामने रखी रहे, यदि हम हाथ में उठाकर मुँहमें न देंगे, तो भोजन हमारे पेटमें न पहुँचेगा । परमात्माने हमलोगोंको हाथ, पैर और बुद्धि वगैर तदवीर करनेके लिये ही दिये हैं । यदि हम

है, बभाओं बुद्धि हो जाती है और जैसी होनहार होती है, वैसे ही मददगार मिल जाते हैं ।

(२२) जब इस बातका निश्चय है कि, इस जगत्में बुरा या भला सब पहले जन्मके कर्मानुसारही होता है, तब बुरे या भले कामोंके जतानेवाले उपदेशोंसे क्या फायदा होगा ?

(२३) बुद्धिमान् और सुचरित मनुष्य "पुरुषार्थ" को बड़ा मानते हैं । कायर—डरपोक—मनुष्य "प्रारब्ध" को बड़ा मानते हैं । उनके प्रारब्ध—तकदीर—को बड़ा माननेका यह कारण है कि, वे लोग पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ हैं ।

(२४) यह सारा समार 'पुरुषार्थ' और 'प्रारब्ध' के अधीन है । पहले जन्मके कर्मको 'प्रारब्ध' और इस जन्मके कर्मको 'पुरुषार्थ' कहते हैं । 'एक ही कर्म' दो भाँतिका होता है ।

(२५) समारका स्वाभाविक नियम है कि, कमजोरको ज़बरदस्त टबा लेता है । कौन कमजोर है और कौन ज़बरदस्त है, यह बात बिना फल मिले मालूम नहीं हो सकती । यदि किसी कार्यके सिद्ध करनेके लिये कोशिश की जाय और वह काम सिद्ध हो जाय, तो कहा जायगा कि 'पुरुषार्थ' प्रबल है । अगर किसी कार्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिये भरपूर कोशिशों पर कोशिशों की जायें, मगर कामयाबी न हो, तो जायगा कि, 'प्रारब्ध' बलवान् है ।

की इच्छा करनेवाले राजा इन्द्र, दण्डक्य, नरुप और रावण आदिका अन्तमें नाश हो चुका ।

✓ (४८) जो मनुष्य स्त्री के वश में नहीं होता, उसीको स्त्री से सुख मिलता है । घरका काम-काज स्त्री बिना नहीं चल सकता ।

✓ (४९) जो अत्यन्त मदिरा पान करते हैं, उनकी बुद्धि नाश हो जाती है, अधिक मदिरा नाश की निशानी है, क्योंकि इससे काम और क्रोधकी उत्पत्ति होती है । अतः बुद्धिमान् मनुष्यको इस राक्षसीसे बचनाही उचित है ।

शराब भूल कर भी न पीनी चाहिये । शराबखोरी बड़ी खराब है । बहूतरे सुसल्मान वाटशाह और नवाब शराब-फजाबमेंही खाहा हो गये । प्राचीन कालके क्षत्रिय मदिरा पान करते थे, किन्तु परिमित रूपसे, इसीसे वह लाभ उठाते थे । किन्तु आजकल अनेकानेक ठाकुर बोलनवासिनोके नशेमें धर रहकर अपनी रियासतोको मटियामिट कर रहे हैं । जिनकी अपने भविष्य जीवनकी उन्नत दशा पर पहुँचाना हो वे इसी राक्षसीकी अवश्य छोड़ दें ।

✓ (५०) राजाको चाहिये कि पर-स्त्री-सङ्गम की इच्छा न करे दूसरे के धन पर मन न डिगावे और प्रजाको दण्ड देनेमें क्रोधकी पास न आने दे ।

✓ (५१) पर-स्त्रीके सङ्गसे कोई कुटुम्बी नहीं होता, मजा

एक साथ मिल जाय, तो प्राणीके प्राण नाश कर देनेमें क्या शक है ?

(४५) जो एकान्त कार्यमें कुशल है, मीठे-मीठे वचन-बोलीता है और जितके नेत्रोंके कोये लाल हैं,—ऐसी स्त्री किसका मन मोहित नहीं कर लेती ? अर्थात् सबहीका मन अपने वशमें कर लेती है ।

(४६) जितेन्द्रिय ऋषि-मुनियों को भी स्त्री विषयी बना देती है, तब अजितेन्द्रिय लोग तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं हैं ।

ऊपरकी बात बिल्कुल ठीक है । विश्वामित्र जैसे महा-मुनिका मन मेनका नामक स्वर्गीय अप्सराने अपने वशमें कर लिया । उनका तप कुड़ाकर उसे विषयी बना दिया, तब साधारण माया-भोहमें फँसे हुए अजितेन्द्रिय पुरुषोंकी क्या बात है ? स्त्रीमें वह शक्ति है कि, प्रायः पुरुष-भावका मन हर लेती है । किन्तु वह पुरुष जो, स्त्रीकी रूप-छटा और माधुरीमें नहीं फँसते हैं, धन्य हैं । अर्जुनको उर्वशीने अपने अधीन करनेके अनेक यत्न किये, किन्तु वह वीर पुरुष उसके काबूमें न आया । सर्पणखा नामक राजसीने मायासे मोहिनी-रूप धारण करके लक्ष्मणको वश करना चाहा, किन्तु वह जितेन्द्रिय पुरुष भी उसके वश न हुए । जो स्त्रीके नयन-वाणसे घायल नहीं होते, वह वास्तवमें प्रशसा-भाजन हैं ।

(४७) पर-स्त्रियो पर मन न डिगाना चाहिये, पर-स्त्रियो

की इच्छा करनेवाले राजा इन्द्र, दण्डक, नहुष और रावण आदिका अन्तमें नाश हो चुका ।

✓ (४८) जो मनुष्य स्त्री के धन में नहीं होता, उसीकी स्त्री से सुख मिलता है । घरका काम-काज स्त्री बिना नहीं चल सकता ।

✓ (४९) जो अत्यन्त मदिरा पान करते हैं, उनकी बुद्धि नाश हो जाती है, अधिक मदिरा नाश की निशानी है, क्योंकि इससे काम और क्रोधकी उत्पत्ति होती है । अतः बुद्धिमान् मनुष्यको इस राजसीसे बचनाही उचित है ।

शराब भूल कर भी न पीनी चाहिये । शराबखोरी बड़ी खराब है । बहुतेरे सुमन्वान बादशाह और नवाब शराब-कबाबमेंही स्वाहा हो गये । प्राचीन कालके क्षत्रिय मदिरा पान करते थे, किन्तु परिमित रूपसे, इसीसे वह लाभ उठाते थे । किन्तु आजकल अनेकानेक ठाकुर बोलवार्त्तमानोंके नशमें चूर रहकर अपनी रियासतोंको मटियामिट कर रहे हैं । जिनको अपने भविष्य-जीवनकी उन्नत दशा पर पहुँचाना ही वे इसी राजसीको अवश्य छोड़ दें ।

✓ (५०) राजाको चाहिये कि पर-स्त्री-सङ्गम की इच्छा न करे दूसरे के धन पर मन न डिगावे और प्रजाको दण्ड देनेमें क्रोधको पास न आने दे ।

✓ (५१) पर-स्त्रीके सङ्गसे कोई कुटुम्बी नहीं होता, प्रजाको

एक साथ मिन जाय, तो प्राणोके प्राण नाश कर देनेमें क्या शक है ।

(४५) जो एकान्त कार्यमें कुशल है, मीठे-मीठे वचन श्रोता है और जिनके नेत्रोके कोये लाल है,—ऐसी स्त्री किसका मन मोहित नहीं कर लेती ? अर्थात् सबहीका मन अपने वशमें कर लेती है ।

(४६) जितेन्द्रिय ऋषि-मुनियों को भी स्त्री विषयी बना देती है, तब अजितेन्द्रिय लोग तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं है ।

ऊपरकी बात विस्तुल ठीक है । विश्वामित्र जैसे महा-मुनिका मन मेनका नामक स्वर्गीय अप्सराने अपने वशमें कर लिया । उनका तप कुडाकर उहे विषयी बना दिया, तब सासारिक माया-मोहमें फँसे हुए अजितेन्द्रिय पुरुषोकी क्या बात है ? स्त्रीमें वह शक्ति है कि, प्रायः पुरुष-मात्रका मन हर लेती है । किन्तु वह पुरुष जो, स्त्रीकी रूप-कटा और माधुरीमें नहीं फँसते हैं, धन्य है । अर्जुनको उर्वशीने अपने अधीन करनेके अनेक यत्न किये, किन्तु वह वीर पुरुष उसके काबूमें न आया । सुर्पणखा नामक राक्षसीने मायासे मोहिनी-रूप धारण करके लक्ष्मणको वश करना चाहा, किन्तु वह जितेन्द्रिय पुरुष भी उसके वश न हुए । जो स्त्रीके नयन-बाणसे घायल नहीं होते, वह वास्तवमें प्रशसा-भाजन है ।

(४७) पर-स्त्रियों पर मन न डिगाना चाहिये, पर-स्त्रियों

मालिकका काम चौगुना करे, अपना नोकरसे सन्तुष्ट रहे, कोमल वचन बोले, काममें हाथियारी दिखावे। अगर अपना मालिक अन्याय करता हो, तो उसे समझाकर अन्याय-कर्मसे रोके और खुद अन्याय न करे और मालिकको कष्टी हुई बातमें सन्देह न करे। अगर स्वामीमें कोई टोप हो, तो उसे दूसरोको न बतावे। अपने मालिककी स्त्री, पुत्र और भाई-बन्धुओंको अपने मालिकके समान ही समझे। उनकी निन्दा न करे।

(४) नोकरको चाहिये कि, दूसरे नोकरके अधिकार पर मन न डिगावे, इच्छा रहित होकर सदा खुश रहे, मालिक जो कपडे या जेवर आदि बख्शे, उन्हें मालिकके सामने सदा पहने रहे।

(५) नोकर को उचित है कि, अपनी तनख्वाह देखकर खर्च करे। अगर मालिक कोई बुरा काम करे, तो उसे एकान्तमें समझावे।

(६) जो नौकर दगाबाज़, डरपोक और लोभी होता है, जो सामने बहुत सी चिकनी-धुपडी बातें बनाता है, जो शराब और रण्डो वगैर में लिप्त रहता है, जो जूआ खेलता है और रिश्वत लेता है,—वह नौकर अच्छा नहीं होता।

(७) छोटेसे छोटा काम भी बिना मददगारके नहीं चलता; तो बड़ा भारी राज्य बिना सहायकके कैसे सकता है ?

दूसरा अध्याय ।

स भाँति सोनेकी परीक्षा तपाने, कूटने आदिसे की जाती है, उसी तरह नौकरकी परीक्षा उसके काम, उसकी रहन-सहन, उसके गुण-शील और कुल आदिसे करनी चाहिये । परीक्षा करके विश्वासयोग्य नौकर का विश्वास करना चाहिये । नौकरके जातिकुलकी देखकर ही विश्वास न कर लेना चाहिये । जितना कर्म, शील और गुणका आदर है, उतना जाति-कुलका नहीं । क्योंकि केवल जाति और कुलसे कोई श्रेष्ठ नहीं समझा जाता ।

हमने देखा है कि, एक दफा एक शासनने विदेशसे आये हुए और रोटियोसे मुहताज अपने एक जाति-भाईकी बिना जाँचे-समझे नौकर रख लिया । उसके गुण, कर्म और स्वभाव आदिकी ज़रा भी जाँच न की । बहुत लिखनेसे क्या, परिणाम यह हुआ कि, वह नौकर उसका बहुत सा धन चुरा ले गया और उसकी बेइद्द बढनामी कर गया । अतः नौकरके गुण-शील आदिकी जाँच अवश्य करनी चाहिये ।

(२) नौकरकी चाहिये कि, शान्त स्वभाव रखे और अपने कामसे भानिका काम अधिक करे ।

(३) नौकरकी उचित है कि, अपने कामकी अपेक्षा

खबर लो और अपनी सामर्थ्यके अनुसार उनक दु ख दूर करने का उद्योग करो ।

(७) चीटी-ममान छोटे-छोटे जीवोंको भी अपनी ही बराबर समझो । जिस दुग्मनको तुम बुराईके लायक समझते हो, उसकी साथ भी भलाई ही करो ।

(८) सम्पत्ति और विपत्ति दोनोंके समय, एक समान रहो । अर्थात् सुख-सम्पदामें फूल मत जाओ और दु ख पडने के समय एकदम घबरा मत जाओ ।

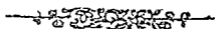
(९) किसीसे ऐसी बात मत कहो कि, अमुक मनुष्य मेरा शत्रु है अथवा मैं अमुक मनुष्यका दुग्मन हूँ । अगर तुम्हारा मानिक कभी तुम्हारा अपमान—अनादर—करे या तुमसे प्रेम न रखे , तो दूसरों से यह मत कहते फिरो कि, हमारा मानिक हमको नही चाहता और इस तरह हमारी बेइज्जती करता है ।

(१०) अगर तुम किसीकी नौकरी करो या किसीकी मातहत—अधीनता—में काम करो, तो अपने स्वामी या अफसरका दिल जिध तरह खुश रहे, वैसा ही उद्योग किया करो । मालिक या अफसरका दिल हाथमें रखनेमें ही भलाई है ।

(११) सुन्दरी स्त्रियाँ मुनियोका भी मन मोहित कर लेती और उन्हें विपयी बना देती हैं . इसलिये उचित नीतिसे वेपयोका सेवन करो ।

(१२) अपनी माता, अपनी बहिन और

तीसरा अध्याय ।

गुप्तकं लिये धर्म विना सुख नहीं मिलता । अतः
उसे हमेशा धर्म करना चाहिये । जिस काममें
धर्म, अर्थ और कामका लवलीश न हो, उस
कामको कदापि न करना चाहिये ।

(२) हमेशा धर्मानुसार काम करो । रोस, नाखून और
मूछें मत रक्खो एव पैरोंकी एकदम साफ रक्खो ।

(३) सदा स्नान किया करो । खुशबूदार फूलोंकी
माला पहिनो । मैले कुचैले मत रहो, साफ कपडे पहिनो ।

(४) जब कही बाहर जाओ तो बिना जूतों और छातिके
मत जाओ । चलते समय अपने आगेकी चार हाथ जमीन
पर नजर रक्खो । अगर कही रातके समय जानिका काम हो,
तो हाथमें लकड़ी और साथमें नौकर लेकर जाओ ।

(५) हिंसा, चोरी, बुरे कर्म, चुगली, सखी, झूठ, भेद,
द्रोह, चिन्ता और फिजूल बातें—इनको छोड दो । इन
दसोंके छोडनेमें ही भलाई है ।

(६) जो लोग कङ्गाल हैं, जो किसी रोगसे पीडित हैं
जो किसी सुसीबतकी वजहसे रञ्जीदा हैं,—उन सबकी

स्त्रियोंके बेकार रहनेसे उन्हे अनेक बुरो-बुरो इच्छाओंके पूर्ण करने या ऐसे खयालातोंमें गक रहनेका मौका मिलता है ।

हमारी नई रोगनोके जैण्टिलमैन आरताको पश्चिम-देशीय आजादी देना चाहते है । अगर बाबू लोग इस कार्य में सफल मनोरथ हुए, तो भारतका पट्टा हो हुआ समझिये । चाहे जिसकी बीबीको चाहे जो कोई टमटमो और साइकिलों पर लिये क्लवीं और जिमखानोंमें टौडता फिरगा । कोर्ट-शिप और व्यभिचारका बाजार और भी गर्म हो जायगा । भारतवासियोंकी अपने प्रर्व्वपुरुषोंकी रीति-नीति परही चलने में भलाई है ।

(१४) जो पुरुष अत्यन्त कङ्गाल और रोगी होना है अथवा पर-स्त्री-गामी होता है, उसकी स्त्री उससे सम्बन्ध छोड कर दूसरे पुरुषके पास चली जाती है । अतः पुरुष को उचित है, कि कपडे-लत्ते, गहने, जेवर और खाने पीनेके सुन्दर पदार्थों एव मीठी-मीठी बातोंसे स्त्री को प्रसन्न रखे और पर-स्त्री-गमन आदि दुर्घटनों को विष्कुल त्याग दे ।

(१५) भुजाओंसे नदीको तैरकर पार न करे । खुराब सवारी, टूटे-फूटे रथ गाडी या नाव पर न चढे । बिना भारी जरूरतके दरख्त पर न चढे । अपनी नाक न खुजावे और बिना मतनब धरतो न खीदे ।

(१६) बहुत दिनों तक खड़ी चीजें न खावे, बहुत देर ऊपर की ओर पैर करके न बैठे, रातके समय हल

क साथ भी एकान्त स्थानमें मत बैठो, क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं। जिस स्त्री के साथ जो रिश्ता हो, उसकी उसी रिश्ते के अनुसार पुकारो।

(१३) अपने घरकी स्त्रियोंको गैर मर्दानके साथ बातचीत मत करने दो। एक मिनिटके लिये भी उन्हें आजादी—स्वतन्त्रता—मत दो। इनको दूसरोके घरमें हरगिज मत रहने दो और एक पल भी बेकार मत रहने दो अर्थात् इनके आगे कुछ न कुछ काम अवश्य रख दो।

आचार्यने स्त्रियोंके विषयमें जो उपदेश दिया है, वह भारतवर्षीया नारियोंके लिये ही नहीं, किन्तु जगत्-भरकी स्त्रियोंके लिये समुचित है। जबतक भारतवासी इस उपदेश पर चलते थे, तबतक यहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ टूँटनेपर भी बड़ी कठिनता से मिलती थी। हम यह नहीं कहते कि, आप स्त्रीको शिक्षा मत दो, उन्हें सूखा ही बनाये रखो। अपनी हिन्दू नीति-स्मृति और रामायण आदि भले-भले उपयोगी ग्रन्थ पढाओ, किन्तु नाविल और आशिक-भाशूकीके किस्से उनके हाथोंमें मत दो। उनके आगे चक्की-चूल्हा ही मत रख दो, किन्तु उनसे ऐसे काम कराओ, जिससे उनका समय खाली न जाय और लाभ भी हो। चक्की पीसनेसे सीना पिरोना आदि दस्तकारीके काम कराने अच्छे हैं। दिव्ही, मयुग, लखनऊ आदि नगरोंमें स्त्रियाँ गद्दी-तकियोंपर बैठे दो-दो चार-चार रुपये रोज पैदा कर लेती हैं।

(२४) बुद्धिमान्को स्त्री बालक, रोग, नीकार, जानवर धन, विद्या-अभ्यास और सज्जन-सेवाकी एक जण भी उपेक्षा न करनी चाहिये । अर्थात् इनकी तरफसे लापरवाही न दिखानी चाहिये ।

(२५) जिस स्थानका राजा अपने बखिलाफ़ ही, जहाँ वेद-पाठो धनवान् और वैद्य आचारी हों—उस स्थानमें एक दिन भी न रहना चाहिये ।

(२६) जिस राजाके राज्यका काम स्त्री, बालक, अत्यन्त क्रोधी, मूर्ख और साहसी राज कर्मचारी चलाते हों—उस राज्यमें एक दिन भी न ठहरना चाहिये ।

(२७) जिस देशका राजा विचारवान् न हो, राज-सभाके सदस्य पक्षपात या तरफदारी करते हों, विद्वान् लोग सज्जनोकी राह पर न चलते हों तथा गवाह झूठी गवाही देते हों—वहाँ भी बुद्धिमान्को न बसना चाहिये ।

(२८) जिस जगह दुष्टा स्त्रियो और नीच लोगोका जोर हो,—उस जगह धन-मान पाने, जीवित रहने और बसनेको आकाक्षा न करनी चाहिये ।

(२९) माता बाल्य-प्रवस्थामें बच्चेको न पाले, पिता अच्छी तरह विद्याभ्यास न करावे और राजा धन छोन ले, तो इसमें रज्ज करनेकी कोई बात नहीं है ।

(३०) अगर भली भाँति सेवा करने पर भी दोस्त, भाई-बन्धु या राजा नाराज हो, आग लगने या विजली

(१७) श्मशान भूमिकी छत्ती, चबूतरे, सूने मकान, चौराहे, देव-मन्दिर, सूने वन और श्मशानमे, दिनके समय भी, न रहे ।

(१८) सूर्य को टकटकी लगाकर न देखे । सिर पर बोझ लेकर न चले । बारीक चीजोको बहुत देर तक न देखे । चमकती हुई, अपवित्र और दिल विगाडनेवाली चीजोको भी बारम्बार न देखे ।

(१९) शामके वक्त भोजन करना, स्त्री-प्रसङ्ग करना, सीना और पढना अनुचित है । शराब तैयार करना, पीना और पिलाना भी उचित नहीं है ।

(२०) बुद्धिमान्को चाहिये कि लोक-विरुद्ध और शास्त्र-विरुद्ध काम न करे, हमेशा न्याय-सङ्गत कर्म करे, अन्यायका मनमें भी खयाल न करे ।

(२१) मैंने हजारो पाप किये है, इस एक पाप-कर्मसे मेरी क्या हानि होगी,--ऐसा सोचकर पाप न बढ़ावे ; क्योंकि एक-एक बुँदसे घडा भर जाता है ।

(२२) मनुष्यको उचित है कि, बडे लोग जिस धर्मके रास्ते पर चने है उसका विचार करे और वेद तथा धर्मशास्त्रमें लिखे हुए कर्मों को करे ।

(२३) अगर राजाके मित्र, पुत्र और गुरु भी चोरी, खून या अन्य पाप-कर्म करें, तो राजा उनको न क्षिपावे, किन्तु नती अपने राज्यसे निकाल दे ।

कहे और मुँहसे ऐसी बात निकाले, जिसमें अक्षर थोड़े हों
किन्तु मतलब बहुत निकले ।

(३८) अपने मनकी बात अनजान मनुष्यको न बतावे ।
दूसरेकी बात खूब सुन-समझकर जवाब दे ।

(४०) अगर स्त्री पुरुषमें तकरार हो या बाप बेटेमें झगडा
हो तो बुद्धिमान् उनकी गवाही न दे । अगर किसी विषय
की सलाह करनी हो, तो गुप्त स्थानमें करे और शरणागतको न
छोड़े ।

(४१) अपने करने योग्य जरूरी कामको सामर्थ्यानुसार
करे, आफत पडने पर न घबरावे और किसी की भूटी बदनामी
न करे ।

(४२) मुँहसे अश्लील बात न निकालनी चाहिये और न
सुनकर बकवाट करनी चाहिये ।

(४३) अपनी युक्तियोंसे किसीकी बात न काटनी चाहिये,
इसके बात का जवाब विचार कर देना चाहिये, उसे मौके
पर जल्दी करना ठीक नहीं है ।

(४४) बुद्धिमान् को चाहिये, कि दुश्मनके भी गुण ग्रहण
करे और गुरुके भी अवगुण त्याग दे ।

(४५) मनुष्य पूर्व जन्मके कर्मों से धनवान् और निर्धन
होता है, अतः किसीसे वैर विरोध न करना चाहिये । सब
मित्र भाव रखनाही भला है ।

(४६) मनुष्यको चाहिये कि सटा दूरदर्शी रहे और समय-

अपना घर नाश हो जावे, तो ऐसे मौके पर सोच करनेसे क्या ही मकता है ?

(३१) अगर किसी भले आदमीका कहना न मानकर, बमगड़से, अपनी सतिके अनुसार काम किया जाय और उसका परिणाम खोटा निकल जाय, तो वहाँ शोक करनेसे क्या फायदा ? क्योंकि वैसा तो होना ही था ।

(३२) मा, बाप, गुरु, मालिक, भाई, पुत्र और मित्रको, एक पलके लिये भी, विरोध और अनादर न करना चाहिये ।

(३३) अपने कुटुम्बियोंके साथ विरोध और स्त्री, बालक, बूढ़े और मूर्खके साथ झगडा या विवाद न करना चाहिये ।

(३४) दूसरेका धर्म ग्रहण न करे । किसीके साथ वैर विरोध न करे, नीच-कमी मनुष्यों और स्त्रियोंके साथ एक आसन पर न बैठे ।

(३५) जो शख्स अपनी भलाई चाहे, वह निद्रा, जँघाई, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता,—इन छ' दोषोंको छोड़ दे । क्योंकि ये छ' कामको बिगाड़नेवाले हैं ।

(३६) मनुष्यको चाहिये कि, सदा अपने धर्ममें चित्त रखे, पराई स्त्रियोंका ध्यान न करे, तरह-तरहकी अजीब बातें कहे और मुँहसे कडवी बात न निकाले ।

(३७) किसी चीजके बेचने या खरीदनेमें अपनी कड़ाली — दिखावे और बिना मतलब किसीके घर न जावे ।

(३८) किसीके बिना पूछे अपने घरकी बात किसीसे न

कहे और मुँहसे ऐसी बात निकालने, जिसमें अक्षर थोड़े हों किन्तु मतलब बहुत निकले ।

(३८) अपने मनकी बात अनजान मनुष्यको न बतावे । दूसरेकी बात खूब सुन-मसभकार जवाब दे ।

(४०) अगर स्त्री पुरुषमें तकरार हो या बाप बेटमें झगडा हो तो बुद्धिमान् उनकी गवाही न दे । अगर किसी विषय की सलाह करनी हो, तो गुप्त स्थानमें करे और शरणागतको न छोड़े ।

(४१) अपने कर्मे योग्य करूंगे कामको सामर्थ्यानुसार करे, आफत पडने पर न घबरावे और किसी की झूठी बदनामी न करे ।

(४२) मुँहसे अश्लील बात न निकालनी चाहिये और न सथा बकवाद करनी चाहिये ।

(४३) अपनी युक्तियोंसे किसीकी बात न काटनी चाहिये, घरेक बात का जवाब विचार कर देना चाहिये, ऐसे मौके पर जल्दी करना ठीक नहीं है ।

(४४) बुद्धिमान् को चाहिये, कि दुश्मनके भी गुण ग्रहण करे और गुरुके भी अवगुण त्याग दे ।

(४५) मनुष्य पूर्व-जन्मके कर्मों से धनवान् और निर्धन होता है, अतः किसीसे वैर विरोध न करना चाहिये । सब से मित्र भाव रखनाही भला है ।

(४६) मनुष्यको चाहिये कि सदा दूरदर्शी रहे और समय-

अपना घर नाश हो जावे, तो ऐसे मौकों पर सोच करनेसे क्या हो सकता है ?

(३१) अगर किसी भले आदमीका कहना न मानकर, बमगडसे, अपनी मतिके अनुसार काम किया जाय और उसका परिणाम खोटा निकल जाय, तो वहाँ शोक करनेसे क्या फायदा ? क्योंकि वैसा तो होना ही था ।

(३२) मा, बाप, गुरु, मानिक, भाई, पुत्र और मित्रका एक पलके लिये भी, विरोध और अनादर न करना चाहिये ।

(३३) अपने कुटुम्बियोंके साथ विरोध और स्त्री, बालक, बूढ़े और मूर्खके साथ झगडा या विवाद न करना चाहिये ।

(३४) दूसरेका धर्म ग्रहण न करे । किसीके साथ वैर विरोध न करे, नीच कर्म मनुष्यो और स्त्रियोंके साथ एक आसन पर न बैठे ।

(३५) जो शख्स अपनी भलाई चाहे, वह निद्रा, ऊँचाई, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता,—इन छ' दोषोंको छोड़ दे । क्योंकि ये छ' कामको बिगाडनेवाले हैं ।

(३६) मनुष्य को चाहिये कि, सदा अपने धर्ममें चित्त रखे, पराई स्त्रियोंका ध्यान न करे, तरह-तरहकी अजीब बातें कहे और मुँहसे कडवी बात न निकाले ।

(३७) किसी चीजके बेचने या खरीदनेमें अपनी कण्ठाली न दिखावे और बिना मतलब किसीके घर न जावे ।

(३८) किसीके बिना पूछे अपने घरकी बात किसीसे न

कहे और मुँहसे ऐसी बात निकाले, जिसमें अक्षर थोड़े हों किन्तु मतलब बहुत निकले ।

(३८) अपने मनकी बात अनजान मनुष्यको न बतावे । दूसरेकी बात खूब सुन-समझकर जवाब दे ।

(४०) अगर स्त्री पुरुषमें तक़रार हो या बाप बेटेमें झगडा हो तो बुद्धिमान् उनकी गवाही न दे । अगर किसी विषय की सलाह करनी हो, तो गुप्त स्थानमें करे और शरणागतको न छोड़े ।

(४१) अपने करने योग्य जरूरी कामको सामर्थ्यानुसार करे, आफ़त पडने पर न घबरावे और किसी की झूठी बटनामी न करे ।

(४२) मुँहसे अश्लील बात न निकालनी चाहिये और न तथा बकवा़द करनी चाहिये ।

(४३) अपनी युक्तियोंसे किसीकी बात न काटनी चाहिये । हरेक बात का जवाब विचार कर देना चाहिये, ऐसे मौक़े पर जल्दी करना ठीक नहीं है ।

(४४) बुद्धिमान् को चाहिये, कि दुश्मनके भी गुण ग्रहण करे और गुरुके भी अवगुण त्याग दे ।

(४५) मनुष्य पूर्व-जन्मके कर्मों से धनवान् और निर्धन होता है, अतः किसीसे वैर विरोध न करना चाहिये । सब से मित्र भाव रखनाही भला है ।

(४६) मनुष्यको चाहिये कि सदा दूरदर्शी रहे और समय-

नमय पर डाक़िर-जवाबी भी किया करे । किसी काममें जल्द या देर न करे तथा आलस्य को त्यागे ।

(४७) सुप्त आदमी, कामके समय भी, काम का उद्योग नही करता । ऐसे आदमीका कोई काम नहीं बनता और वह कुटुम्ब-सहित नाश हो जाता है ।

(४८) जो मनुष्य किसी कामका परिणाम बिना समझ-बुझेही काम का आरम्भ कर देता है, उस आदमी को साहसी कहते हैं । साहस और जल्दबाजीसे काम शुरू करनेवालेको अन्तमें, दुःखही भोगना पडता है ।

(४९) जो मनुष्य छोटेसे काम को बडी देरमें करता है, वह पीछे थोडासा फल पानेसे दुःखी होता है, इसलिये मनुष्य को दीर्घदर्शी होना चाहिये ।

(५०) बाज वक्त जल्दबाजीसे किये हुए काम का भी फल अधिक मिल जाता है और कभी-कभी अच्छी भाँति किये हुए काम का फल मिलता ही नहीं, तथापि बुद्धिमान्को किसी काममें जल्दी न करनी चाहिये, क्योंकि जल्दबाजी का काम दुःखदायी होता है ।

(५१) जिस कामको नौकर, स्त्री और भाई नहीं कर सकते, —उसको मित्र निःसन्देह कर सकता है । इसवास्ते मित्र-प्राप्तिके लिये उद्योग करना चाहिये ।

(५२) जिसका अपने मनमें पक्का विश्वास हो, उसका भी भरोसा न करना चाहिये । अपने पत्र, स्त्री, भाई,

मन्त्री और अधिकारी का भी भरोसा न करना चाहिये क्योंकि धन, स्त्री और राज्य का लालच सबसे ज्यादा होता है।

(५३) बुद्धिमान को नीतिज्ञ, धर्मात्मा और बलवान रूप के साथ मित्रता करनी चाहिये, अर्थात् नीति के नानेवाले, अधर्मी और निर्बल के साथ कदापि दोस्ती न करनी चाहिये।

(५४) किसीकी कड़वी बात कहना और कड़ी सज़ा देना अनुचित है। क्योंकि कड़वी बात और सख्त सज़ासे स्त्री और पुत्र भी घृणा करने लगते हैं, किन्तु दान देने और मीठा बोलनेसे जानवर भी अधीन हो जाते हैं।

(५५) विद्या, बहादुरी, धन, कुल और बल पर कभी न फूलना चाहिये, अर्थात् इनका अत्यन्त घमण्ड न करना चाहिये।

(५६) जिसे विद्याका अभिमान होता है, वह अपनी लजबके लिये बड़ोंके उपदेश को भी नहीं मानता और नीचानिकारी बातों को लाभकारी समझता है।

(५७) जिसे शूरवीरता—बहादुरी—का घमण्ड होता है, चाहे जिससे सड़ बैठता है और शीघ्रही मारा जाता है।

(५८) जिसे धनका मद होता है, वह अपनी बदनामी की

। वह अपनी बुरी बात

दबाता है, जिस तरह बकरा अपने पेशाब की बटवू को अपने ही पेशाबसे सींच-सींच कर दवाना चाहता है ।

(५८) जिसे अपने बड़े कुल का अभिमान होता है, वह विद्या-अभिमानी एवं धन-मत्त प्रभृति सब का अनादर करता है और बुरे काम करता है ,

(६०) बलका मतवाला पुरुष चटपट लड बैठता है और अपने बलसे सब को दु ख देता है ।

(६१) मानसे उन्नत पुरुष समस्त जगत्की तिनकेके समान समझता है और सबसे नीचा होने पर भी, सबसे ऊँची जगह बैठना चाहता है ।

(६२) घमण्डी लोग बल और धन आदिसे इतरा जाते हैं, किन्तु सज्जन पुरुष इनकी पाकर नव जाते हैं ।

(६३) विद्वान्को ज्ञानी और नम्र होना उचित है । धनवानकी यज्ञ और दान करना चाहिये । बलवान की भलि आदमियों की रक्षा करनी चाहिये । शूरवीर की दुश्मनकी लिये नीचा दिखाना और उससे कर लेना चाहिये । उत्तम कुलवाने की शान्त स्वभाव, नम्र और जितेन्द्रिय होना चाहिये । जो प्रतिष्ठत पुरुष है, उन्हें सबको अपने बराबर समझना चाहिये ।

(६४) जिसे अपना काम बनाना हो, वह मान-प्रतिष्ठा को एक ओर रखकर, नीच कुलसे भी उत्तम विद्या, उत्तम स्त्री, मन्त्र और वैद्य-विद्या की ले लेवे ।

(६५) बुद्धिमानको चाहिये कि जो चाँज़ नाश हो गयी हो उसकी चिन्ता न करे और मिली हुई चाँज़को यतमे रखे ।

(६३) बालक और स्त्री का न तो अत्यन्त नाड ही करना चाहिये और न उन्हें सख्त सजाही देना चाहिये । बालक को विद्या-अभ्यास और स्त्री की घरके काम-काजमें लगाना चाहिये ।

(६७) किसी का तुच्छ और थोडासा धन भी विना टिये न लेना चाहिये, किसीके पाप-कर्म की बात अपने मुँहसे न कहनी चाहिये, स्त्री को दोष न लगाना चाहिये, झूठो गवाही न देनी चाहिये तथा जान बूझ और देखकर गवाही देनेसे इँकार न करना चाहिये ।

(६८) यदि प्राण नाश होता ही या कोई बडा भारी कार्य सिद्ध करना हो, तो झूठ बोलनेमें दोष नहीं है ।

(६९) कन्यादान करनेवाले को यह न कहना चाहिए कि, जिसके यहाँ तुम अपनी कन्या देते हो वह निर्धन है चोरी करनेवाले को यह न बताना चाहिये कि अमुक मनुष्य धनवान है , जीव-हिंसा करनेवाले को, जान बचा कर हिंसा हुआ जीव न बताना चाहिये ।

(७०) स्त्री पुरुष, दो भाई, दो बहिन, दो मित्र, गुरु और चेले तथा मालिक और नौकरमें फूट न करानी चाहिये । आपसमें बात-चीत करते हुए या एक जगह बैठे हुए दो पुरुषों बीचमें न जाना चाहिये ।

(८३) धन हो या न हो, किन्तु माता-पिताके कुलका और मित्र तथा स्त्रीके कुलका एव दास-दासियोंका पालन आवश्यक करना चाहिये ।

(८४) लँगड़े, लूले, अन्धे और संन्यासी तथा निर्धनो एवं अनाथों का पालन करना चाहिये ।

(८५) जो मनुष्य अपने कुटुम्ब का पालन नहीं कर सकता, उसके समस्त गुणोंसे का फायदा ? वह मनुष्य तो जीता हुआ ही मरे हुए के समान है ।

(८६) जिसने कुटुम्ब का पालन नहीं किया, दुश्मनों का सिर नीचा नहीं किया, मिली हुई चीज की रक्षा नहीं की,—ऐसे मनुष्योंके जीनेसे क्या लाभ है ?

(८७) जो मनुष्य स्त्रियोंके अधीन है, हमेशा ऋणभारसे दबे रहते है, दरिद्र, भिखारी, और गुण-हीन है तथा दुश्मनों से दबे हुए हैं, उन जीवित मनुष्योंको मृतक—मुर्दा—ममभना चाहिये ।

(८८) बुद्धिमान को अपनी उम्र, दौलत, घरको दोष, सलाह, मैथुन, दवा, दान, मान, अपमान,—इन नौ बातों को अच्छी तरह गुप्त रखना चाहिये । अर्थात् ये बातें किसीसे न कहनी चाहियें ।

(८९) बुद्धिमान को देश-देश की सफर करनी चाहिये, या कचहरियोंमें जाना चाहिये, अनेक प्रकारके

शास्त्र या ग्रन्थ देखने चाहिये, वेग्या नामे मुलाकात और विद्वानो मे दोस्ती करनी चाहिये ।

(८०) किस देशमे कौन मत है, कैसी चीजे मिलती है, क्या पैदा होता है, कैसे जानवर है, कैसे मनुष्य हैं और यहाँ की रीति नीति कैसी है,—एमी-एमी बातें देश-देशको यात्रा करनेसेही मालूम होती है ।

(८१) कौन झूठ बोलनेवाला और कौन सच बोलनेवाला है, लोग शास्त्र और लोक-रीति पर चलते हैं या नहीं, कैसा कानून और राज-नियम है,—इत्यादि बातें राज-सभा या कचहरियोमें जानेसे मालूम होती है ।

(८२) शास्त्रोंके देखने, पठने और विचारनेसे मनुष्य अहङ्कारी और धर्मान्ध नहीं होता । किसी एक शास्त्रके जान लेनेसे मनुष्य सब विषयोमें पण्डित नहीं हो जाता । किसी एक शास्त्रसेही किसी विषयका निर्णय भी नहीं हो जाता, अतः मनुष्यको अनेक प्रकारके शास्त्र और ग्रन्थ देखने और मनन करने चाहिये ।

(८३) वेग्याके यहाँ जाकर यह बात सीखनी चाहिये कि, वह किस-किस ढँग और चतुराईसे पैस । घसीटती और आप पुरुषोंके अधीन न होकर, उनको अपने वशीभूत कर लेती है । वेग्यासे यह चतुराई सीखकर, पुरुष को किसीके वश न होना चाहिये, किन्तु जगत् को अपने अधीन करना चाहिये ।

जिसमा जमानेमें यहाँके धनी-मानी लोग, अपने बालकों को
 वैश्याओंके घर शिशा लाभ करनेको भेजा करते थे । वहाँसे
 लडके रण्डियों की चालाकियाँ, मनुष्योंके वश करनेकी तरकीबें,
 और तमीज़—तहजीबसे रुपया पैदा करनेका ढँग सीख आते
 थे । जिस समय इस देशमें ऐसी रीति थी, लडके वहाँ जाकर,
 गुण सीखते थे, अवगुण नहीं सीखते थे । आजकल न वैसी
 वैश्यायेंही हैं, जो भले आदमियोंके लडकोंको खराब न करें और
 न वैसे धर्म-नीतिके जाननेवाले लडकेही हैं, जो काजल की
 कोठरीमें जाकर बेदाग चले आवे । अतः यह चाल उत्तम
 होने पर भी, समयको देखते हुए, आजकल, हमारी तुच्छ राय
 में, ठीक नहीं मालूम होती । अब तो लडकों को इन दुष्ट
 काली नागिनोंसे दूरही रखना चाहिये । हमारे पास सैकड़ों
 बारह-बारह चौदह चौदह वर्षके बालक गर्मी या सोजाकमें
 सहते हुए आते हैं । सो भी यह हालत नुक-छिप कर होती
 है । अगर वह लोग माता-पिता की आज्ञासे खुले-खुलाने
 वैश्याओंके घर जाने लगे, तब तो पट्टा ही हो जावे ।

(८४) पण्डितोंके साथ मित्रता करने और उनकी सुहवत
 करनेसे वेद, पुराण और धर्म-शास्त्रका अच्छा ज्ञान होता है
 एवं खूब अक्षय बढती है ।

देशाटन करना, राज-सभामें जाना, अनेक प्रकारके प्रश्न
 देखना, वैश्याओंसे परिचय करना और पण्डितोंसे मित्रता
 करना—ये पाँचों तरकीबें चतुराई की जड हैं, अतः चतुराई

सीखने के इच्छुकोंको इन पाँचों बातों पर चलना चाहिये ।
किन्तु आजकलके जमानेमें वैश्याके मसगले बिन्दुके बचना
चाहिए, क्योंकि इस समयके लोग अल्प-वीर्य होनेके चक्षुसमति
होते हैं ।

(८५) अगर अपने रास्तेमें, सामनेही, गुरु चलवान
पुरुष, रोगी, मुर्दा, राजा, कठिन व्रत करनेवाला और सकारी
पर चढा हुआ मनुष्य आजाय, तो आपको हट जाना और
रास्ता छोड़ देना चाहिये ।

(८६) गाडीसे पाँच हाथ, घोडेसे दस हाथ, हाथीसे सौ
हाथ और बैल से भी दस हाथ दूर रहना चाहिये ।

(८७) सींगवाले, नाखुनवाले, डाढवाले जानवरों और
दुष्टों का विश्वास न करना चाहिये, इनके सिवा नदी तटके
वास स्थान और स्त्री का भी भरोसा न करना चाहिये ।

(८८) खाते हुए रास्तेमें न चलना चाहिये, हँस कर
बात न करनी चाहिये, खोई हुई या नाश हुई चीज का रख
न करना चाहिये और अपने किये हुए काम की तारीफ न
करनी चाहिये ।

(८९) जिसकी तरफसे कुछ बहम हो उसके पास न
रहना चाहिये, नीच मनुष्य को नौकरी छोड़ देनी चाहिये और
किसी की बात छिप कर न सुननी चाहिये ।

(१००) राजाकी भिन्न समझ कर मन चाहे काम न करने
चाहिये, बेवकूफ आदमी का अपना मानिक न बनाना
चाहिये, किन्तु महात्माओं की सेवा करनी चाहिये ।

(१०१) जो मनुष्य कुछ थोडासा ज्ञान रखते है, उनसे न तो प्रीति करनी चाहिये और न बैर ही करना चाहिये ।

(१०२) सुहृद्वत् रखने, पास बसने, तारीफ़ करने, प्रणाम राम राम आदि करने, खिडमत करने, चालाकी, हीशियारी, आदर-सम्मान, नम्रता, बहादुरी, विद्या और दान से तथा सामने आते देख कर मान देने, आनेवालेके सामने जाने, हम कर बातचीत करने और भलाई करनेसे ससार्की अपने दशमे करना चाहिये ।

सीखने के इच्छुकोंको इन पाँचों बातों पर चलना चाहिये ।
किन्तु आजकलके जमानेमें वैश्याके ससर्गसे विचल वचना
चाहिए, क्योंकि इस समयके लोग अल्प वीर्य वाले चरान्मति
होते हैं ।

(८५) अगर अपने रास्तेमें, सामनेही, गुरु उल्लंघन
पुरुष, रोगी, मुर्दा, राजा, कठिन व्रत करनेवाला और भयारी
पर चढा हुआ मनुष्य आजाय, तो आपको हट जाना और
रास्ता छोड़ देना चाहिये ।

(८६) गाँडीसे पाँच हाथ, घोड़ेसे दस हाथ, हाथीसे सौ
हाथ और बैल से भी दस हाथ दूर रहना चाहिये ।

(८७) सींगवाले, नाखु नवाने, डाढवाले जानवरी और
दुष्टो का विश्वास न करना चाहिये, इनके सिवा नदी तटके
वास स्थान और स्त्री का भरोसा न करना चाहिये ।

(८८) खाते हुए रास्तेमें न चलना चाहिये, हँस कर
बात न करनी चाहिये, खोई हुई या नाश हुई चीज का रञ्ज
न करना चाहिये और अपने किये हुए काम की तारीफ़ न
करनी चाहिये ।

(८९) जिसकी तरफ़से कुछ वहम हो उसके राजा
रहना चाहिये, नीच मनुष्य को नौकरी छोड़ देनी चाहिये, ^{राजा से फटे}
किसी की बात छिप कर न सुननी चाहिये । ^{हो जाती,}

(९०) राजाको मित्र समझ कर मन चा
चाहिये, वैवक्य आदमी को अपना स
चाहिये, किन्तु महात्माओं की सेवा कर

(११५) जिसके साथ अपनी कन्या की शादी करना हो, उसका धन, बल, रूप, शील, स्वभाव, विद्या नोर उम्र देखनी चाहिये । अगर वर गरीब या धनहीन हो तो चिन्ता नहीं, किन्तु विद्वान् और खूबसूरत अवश्य होना चाहिये ।

(११६) वर की उम्र, सुन्दरता और दौलत ही न देखनी चाहिये, किन्तु पहिले उसके कुल की जांच करनी चाहिये, फिर क्रमशः विद्या, अवस्था, स्वभाव, धन, उम्र और खूबसूरतीकी परीक्षा करनी चाहिये । जो वर इन परीक्षाओं में ठीक निकले, उसके साथ अपनी कन्याकी शादी कर देनी चाहिये । क्योंकि कन्या सुन्दरता चाहती है, माता धन चाहती है, बाप विद्या चाहता है, रिश्तेदार कुलको चाहते हैं और वराती मिठाई खाना चाहते हैं ।

आजकलके अधिकांश लोग न रूप को देखते हैं, न विद्या, शील और अवस्था आदिको । वे देखते हैं, केवल धनको । वर कुरूप हो, काना हो, भूख हो, जुधारी हो, रगड़ीबाज़ हो, तो परवा नहीं, किन्तु होना चाहिये धनवान । जातियोंके लोग तो धनके लोभमें पडकर, अपनी क

धन न होनेपर भी, धनवान् गो जाते हैं और अपनी स्वोक्तो मन्त्र देते हैं । रोगी और चढी अवस्थाके लोभावा कन्दा देना अपनी आत्मजा—कन्या—को जोत 'नी कुए' में डालना है । जो माता पिता या भाई इन सब बातोंका भली भाँति विचार किये बिना, जिस-तिस को कन्या दे देते हैं वे ईश्वर के डरवार में जवाबदिह होते हैं । हमने कितने ही पापियों को कन्या-लोभ से कन्या विक्री करते और मनमाना धन लेते देखा है ; किन्तु किसीको फलते-फूलते और सुख पाते नहीं देखा । ऐसा नीच कर्म करनेवाले कितने ही ऐसे आदमी देखे, जिन के कुलमें नाम लेनेवाला और पानी देनेवाला न रहा ।

(११७) विवाह करनेवालेको ऐसी कन्यासे विवाह करना चाहिये, जो अपने गोत्र या परिवार की न हो, उसकी भाई हो, कुल अच्छा हो तथा योनि-दोष न हो ।

(११८) जण-जणमें विद्या और थोडा-थोडा धन भी इकट्ठा करना चाहिये । विद्या चाहनेवालेको को एक एक पल भी न खोना चाहिये और धनार्थीको एक-एक कण न गँवाना चाहिये ।

(११९) स्त्री, पुत्र और टानके लिये धन सयह करना उचित है । धन समयपडे पर रक्षा करता है, अत धनको खूब अच्छी तरह बचाकर रखना चाहिये ।

(१२०) बुद्धिमान्को यह सोचकर, कि मैं सौ बरस तक जीऊँगा और धन टौलतसे सुख-भोग करूँगा, धन और विद्या का सटा सयह करना चाहिये ।

(१२१) पच्चीस वरस तक, साठे बारह - बरस तक तथा
बत्तीस वरस तक बुद्धि-अनुसार विद्या पढ़नी चाहिये; विद्या-
रूपी धन सब धनोंकी जड़ है ।

(१२२) विद्या-रूपी धन, दान करनेसे सदा बढ़ता रहता
है अर्थात् और धनोंकी तरह यह धन देनेसे घटता नहीं, किन्तु
उल्टा बढ़ता है । विद्यामें बोझ नहीं होता, न कोई इसे
चुग सकता है और न छीन सकता है ।

(१२३) धनवान मनुष्यके पास जब तक धन रहता है,
तब तक सब उसकी सेवा-टहल करते हैं, अगर गुणी 'पुरुष'
भी धनवान न हो, तो स्त्री पुत्र आदि उसे छोड़ देते हैं ।
तात्पर्य यह है कि, सांसारिक व्यवहार चलानेके लिये धन ही
मुख्य चीज है ।

(१२४) क्योंकि ससारमें धनही सार है, इसलिये मनुष्यकी
अच्छी-अच्छी तरकीबों और साहससे धन पैदा करना चाहिये ।

(१२५) उत्तम विद्या द्वारा, अच्छी नौकरी करके, वहाँ
दुरीके काम करके, खेती करके, लेनदेन, वाणिज्य-व्यापार और
ब्याज पर रुपया देकर या जो उपाय अपनेसे हो सके उससे
धन पैदा करने और बढ़ानेका उद्योग करना चाहिये ।

(१२६) धनवानके दरवाजे पर गुणवान् चाकरके समान
रहते हैं । धनवानके दोषोंको भी लोग गुण समझते हैं,
धनहीनके गुणोंको भी दोष समझते हैं । निर्धन
कोई निन्दा करते हैं ।

(१२७) धनको ऐसी तरकीबसे रखना चाहिये कि, कोई यह न जान सके कि, इसके पाम इतना धन है और वह अमुक स्थानमें रक्खा है ।

(१२८) सूदके लालचसे वन ऐसी जगह न देना चाहिये, जहाँ व्याज तो व्याज मूल-धन भी नाश हो जावे । गगन-पीने और लेन देन तथा व्यवहारमें जो शर्म छोड़कर कास करता है, वही सुख पाता है ।

(१२९) जिस समय किसी को धन दिया जाता है, तब तो गाढी मित्रता होती है, किन्तु जब उमसे लौटानेकी बात कही जाती है अथवा दिया हुआ धन वापिस माँगा जाता है, तब दुश्मनी होती है ।

(१३०) मनुष्यको चाहिये कि, दिलके अन्दर उदारता और बाहर कञ्जूसी रखकर मीके पर मुनासिब खर्च करे और अपनी सामर्थ्य-अनुसार अच्छे स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी धनसे रक्षा करे ।

(१३१) अपना शरीर फिर नहीं होता, किन्तु स्त्री पुत्र और मित्र आदि फिर भी हो जाते हैं, इसलिये इन सबसे अपनी रक्षा करे, क्योंकि अगर मनुष्य जिन्दा रहेगा, तो सैकड़ों तमाशे देखेगा ।

(१३२) जिसके साथ गाढ़ी मित्रता करनी हो उससे धन मत माँगे । उसकी नामौजूदगीमें उसके ज्ञानानुमाने में न जाओ । उसकी स्त्री से बातचीत मत करो । उसके दोषोंकी मत देखो और उसके विरुद्ध यादविवाद मत करो ।

(१३३) जो मनुष्य अपने और मां-बापके गुणोंसे प्रसिद्ध है, वह उत्तम से भी उत्तम है । जो अपने गुणोंसे मशहूर है, वह उत्तम है । जो बापके गुणोंसे प्रसिद्ध है वह मध्यम है और जो मा के गुणोंसे प्रसिद्ध है वह नीच है । जो शत्रु से अपनी कन्या, अपनी स्त्री या बहिनके भाग्य-भरोसे जीता है, वह नीचसे भी नीच है ।

(१३४) खूब धनवान होने पर-पुत्र वगैर की परवरिश अच्छी तरह करना चाहिये और एक दिन भी बिना दान दिये खाली न जाने देना चाहिये, अर्थात् हर रोज कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिये ।

(१३५) मैं मौतके मुँहमें हूँ और मेरी उम्र एक क्षणकी है,—ऐसा समझ कर मनुष्यको दान और धर्म करना चाहिये, परलोकमें दान और धर्मके सिवा कोई सहायक नहीं है ।

(१३६) किसीकी बुराई या भलाई बिना विचार न करना चाहिये । बिना विचार किये हुए अपकार और उपकार दोनोंसे अनिष्ट होता है ।

(१३७) अत्यन्त निर्दयता, अत्यन्त बुराई और अत्यन्त नम्रता कभी न करनी चाहिये । इसी तरह अत्यन्त वादविवाद, अत्यन्त आसक्ति और अत्यन्त हठ भी न करना चाहिये, क्योंकि “अति” सब जगह नाशका कारण है, अतः “अति” से बचना ही चाहिये ।

(१३८) निर्दयता कर्मसे मनुष्य पड़ताता और दुःखित

होता है, कञ्जूसीसे निन्दाभाजन होता है, बहुत नमीसे उसे कोई मानता नहीं, अति वाद करनेसे निरादर होता है, अति दानसे कद्दाली आती है, अति लालच करनेसे अपमान होता है और अत्यन्त हठ करनेसे मनुष्य मूर्ख समझा जाता है ।

(१३८) जवान स्त्री, धन और पोथी इन तीनोंका दूसरे के अधिकारमें न रखना चाहिये । अब्बल तो यह दूसरेके हाथमें जाकर मिलते ही नहीं और यदि दैव-योगसे मिल भी जाय तो स्त्री भ्रष्ट हुई, धन नष्ट हुआ और पुस्तक चियड़ी हुई मिलती है ।

(१४०) बुद्धिमान्की उचित है कि हँसीमें भी किसी ऐसी बात न कहे जिससे दूसरेका दिव्य नाराज हो । जिसका जन्मभर दान-मानसे खुश रक्खा है, उसको कडवी बात न कहनी चाहिये ।

(१४१) कडवी बात कहनेसे दोस्त भी दुश्मन हो जाता है, क्योंकि कठोर वचन रूपी वाण जब मनमें घुस जाता है, तब फिर किसी तरह नहीं निकल सकता ।

(१४२) अपना शत्रु जब अपनेसे अधिक झोरावर हो, तब उसको अपने कंधे पर ले जाना चाहिये, किन्तु जब उसका और घट जाय, तब उसे इस तरह भाग कर देना चाहिये, जिस तरह घड़े को पथर पर पटक कर फोड़ डालते हैं ।

(१४३) गहने, राज्य, पुरुषार्थ और विद्यासे मनुष्य को उतनी शोभा नहीं होती, जितनी शोभा सज्जनतासे हाती है ।

(१४४) घोड़ेमें तेज़ चाल, बैलमें धीरज, मणिमें घमक, दमक, राजामें क्षमा, वैश्यामें हाव-भाव और गवैयेमें मीठी आवाज़ भूषण है ।

(१४५) धनवानमें दातारी, सिपाहीमें बहादुरी, गाय में दूधकी अधिकता, तपस्वीमें इन्द्रियोंका वश करना, और विद्वान्में वाचालता भूषण है ।

(१४६) सभाके लोगोमें पक्षपात-हीनता, गवाहोंमें सच बात बोलना, नौकरोंमें मालिकसे प्रेम, और मन्त्रियोंमें राजा की भलाईकी बातें भूषण हैं ।

(१४७) मूर्खों में चुप रहना और स्त्रियों में पोतिव्रत भूषण है । अर्थात् ये सब इन लक्षणों से शोभा पाते हैं । इनके विपरीत लक्षणों से ये सब बुरे मालूम होते हैं ।

(१४८) किसी काम में एक आदमी का मालिक या मुखिया होना अच्छा है । मालिक या मुखिया का न होना या एक से अधिक मालिक होना बुरा है ।

जिस कारखाने, दूकान या कोठीमें एक आदमीकी मति पर काम चलता है, वह कारखाना या कोठी अवश्य उन्नति करती है । जिस सेनामें एक अफसर मुख्य होता है, वह सेना लाभ करती है, किन्तु जहाँ जना-जना मालिक बनता-

है, वह कारखाना, वह दूकान और वह मोजनष्ट हो जाती है। सलाह सबकी ली जा सकती है, किन्तु काम एक मनुष्य की मति पर होना चाहिये। यही बात आजकालके पश्चिमी राजाओंमें देखी जाती है। सम्स्त सभासदों की सलाह और वादविवाद के बाद वही बात तय होती है, जिसे सभापति स्वीकार करता है। पृथ्वीराज चौहानके पीछे हमारे देशों राजाओं में कोई मुखिया न रहा। गार्ड की शरत में सभी टाकुर बन गये। सभी अपनी डेढ़-डेढ़ चाँवलकी खिचडो अलग-अलग पकाने लगे। इसी कारण से मुसलमानों द्वारा पद-दलित और परास्त होकर पराधीनता की बँडियोंमें जकड़े गये। चाहे एक बड़ा राज्य हो, चाहे छोटीसी गृहस्थी हो अथवा कोई कार्यालय हो, उसमें सबसे पहले एक आदर्श को, जो सबमें चतुर, बुद्धिमान और अनुभवी हो, मुखियत्व के लिये चुन लेना चाहिये। पीछे सबको उसे अपने राजा की तरह मानना चाहिये। कदम-कदम पर उसकी सलाह के अनुसार चलना चाहिये। हम अपने अनुभव से इस तरीके की उम्दगी देख चुके हैं। जिन्हें किसी काममें सिद्धि लाभ करना हो, जिन्हें अपने काममें विघ्न-बाधाओं का होना नापसन्द हो, उन्हें अवश्य इस नीति-वाक्य पर चलना चाहिये।

(१४८) कोई कैसा ही गुणवान क्यों न हो, जिस में दुर्गलखोगी, क्रोध, जल्दयात्री, चोरी, दूसरे के अच्छे कामों में भी टोप टूँडने की प्रकृति, बहुत मालच, काम बिगाडना,

और अत्यन्त सुस्ती,—ये अवगुण होते हैं, उसके गुण भी दोषों से दब जाते हैं। अतः मनुष्यों को ऊपर कहे हुए दोषों से बचना चाहिये।

(१५०) बचपन में माँ का मरना, जवानी में स्त्री का मरना और बुढ़ापे में धन तथा पुत्र का नाश हो जाना—घोर पाप का फल है। धनवान के श्रीलाद न होना और कङ्काल का अपट—मूर्ख—रह जाना भी महापापका फल है।

(१५१) मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, कर्कशा स्त्री, कङ्काली, नीच की चाकरी, और रोज़ रास्ता चलना,—ये कः दुःखदायी है अर्थात् इनसे सुख और चैन नहीं मिलता।

(११५) जिसका दिन पठने, पठाने, गाने, बजाने, काव्यों के देखने, तथा स्त्री, तपस्या, और ब्रह्मादुरी में नहीं लगता,—यह बन्धन से खुला हुआ नर-रूप में पशु है।

(१५३) जो पराई बढ़ती अथवा उन्नति नहीं देख सकता, जो दूसरे में दोष निकालता और निन्दा करता है, जो श्रीरों को देखकर कुटुम्बता है, जिसका अन्तस्कारण मैला होता है, किन्तु मुखपर प्रसन्नता होती है,—वह दुष्ट होता है।

(१५४) जिसके पीछे आशा लग रही है उसे ब्रह्मा के सारे खजाने से भी सन्तोष और सुख नहीं हो सकता। जिसे आशा नहीं है, उसका मन थोड़े से धन से भी भर जाता है।

) दुष्ट आदमी दूसरों को गिना देने के लिये भले

आदमी के समान बने रहते हैं, किन्तु आप अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये सैकड़ों तरह के बुरे कर्म करते हैं।

(१५६) जो पुत्र मा-बाप को आज्ञानुसार चलता है, उनकी सेवा-टहल में सुस्ती नहीं करता, ज़ाया के समान भाव रहता है, धन कमाने का उद्योग करता है और सब तरह की विद्या कलाओं में निपुण है,—वही पुत्र पिता को खुश रखनेवाला है। किन्तु जो आज्ञा नहीं मानता, सेवा करने से जी चुराता है तथा धन नाश करता है, वह दुःखदायी है।

(१५७) जो स्त्री सदा पति से प्रेम रखती है, घर के धन में प्रवीण होती है, पुत्रवती, सुन्दर स्वभाववाली और जवान होती है वह पति की प्यारी होती है।

(१५८) जो माँ अपने बच्चे के कुसूरों की बरदाश्त करके भी उसकी पालना करती है वह सुखदायिनी होती है, किन्तु जो माँ पर-पुरुष-रता होती है, वह पुत्र के हक में दुःखदायिनी होती है।

(१५९) जो बाप अपने बेटे के पढ़ाने और उसके रोज़गारकी कोशिश करता है और हमेशा उसे हितकारी उपदेश देता है, वह पिता पुत्र के हक में सुखदायी होता है।

(१६०) जो सदा सहायता देता है, कभी मित्र के विरुद्ध बात मुँह से नहीं निकालता, सच्ची और हितकारी बात कहता और मानता है, वही मित्र होता है।

(१६७) ज्ञानवान लोग तपस्व को चाहते हैं, पाग्वग्नी तपस्या चाहते हैं, अग्नि पूजक अग्नि चाहते हैं, योगिजन एकान्त म्यान चाहते हैं, पर पुरुष-रता स्त्री यार चाहती है, रोगी वैद्यको चाहता है, भिखारी टानीको चाहता है उगा हुआ मनुष्य बचानेवालेको चाहता है, दुष्ट लोग दूसरे में दोष चाहते हैं और जिसके घरमें किसी प्रकार का माल बेचने के लिये तैयार रहता है, वह उसका भड़ंगा होना चाहता है ।

(१६८) जो मनुष्य मूर्ख होता है, वह गुप्तसे खान्न हो जाता है भगडा या वाद विवाद करता है, बधुत सोता है, नगा खाता है, व्यर्थके काम करता है और अपना अच्छा काम बिगाड कर बुरा काम करता है ।

(१६९) ब्राह्मण में सत्वगुण, क्षत्रिय में तमोगुण रहता है, किन्तु वैश्य और शूद्र आदिको में रजोगुण की अधिकता होती है । जिसमें सतोगुणकी अधिकता हो, वही उत्तम है ।

(१७०) जीविका वही उत्तम होती है, जिससे अपने धर्म को नुकसान नहीं पहुँचता, देश वही अच्छा होता है, जहाँ अपने कुटुम्बियोंका गुजारा होता है, खेती वही अच्छी होती है, जो नदीके किनारे पर की जाती है ।

(१७१) वैश्य का रोजगार मध्यम है, शूद्र का धन्या अधम है और माँगना बहुत ही नीच काम है, किन्तु तपस्वियोंके

(१६१) नीच मनुष्यों से मिल-जोल, पराये घर में सदा जाना, विरादरीवालोंसे विरोध, अपमान, और दरिद्र—ये सब दु खदाई हैं । विद्वानों में दरिद्रता और दरिद्रता में श्रीलाद का होना भी दु खदाई है ।

(१६२) जिस जगह राजा, वैद्य, साहूकार, गुणवान और जल न हो वहाँ का बसना, एक भी पुत्री का पैदा होना और माँ बाप के आगे हाथ पसारना,—ये सब ही सन्ताप देने वाले हैं ।

(१६३) जो पुरुष रूपवान, धनवान, बलवान और विद्वान् होकर भी स्त्री की इच्छा पूर्ण न करे,—वह सुख नहीं पाता ।

(१६४) जो स्त्री की हर तरह प्रसन्न और सन्तुष्ट रखता है अथवा उसकी मन-चाही करता है, स्त्री उसकी वश में हो जाती है । जैसे बालकका लाड प्यार करने से बालक वश में हो जाता है ।

(१६५) मनुष्य जिस काम का खर्च वगैरः जानता हो, उस काम को काम के जाननेवाले अनुभवी पुरुषों से करावे । चतुर पुरुष हर एक काम को खूब सोच-समझकर करते हैं । वे लोग फिजूल छोटासा काम भी नहीं करते ।

(१६६) बुद्धिमान को चाहिये कि, ऐसा काम न करे जिसमें अधिक खर्च पडता हो । व्योपारी उस कामको करते हैं, जिसमें नफा अधिक होता है ।

(१६७) ज्ञानवान लोग तख्त जो चाहते हैं, पागण्डी पस्या चाहते हैं, अग्नि पूजक अग्नि चाहते हैं, योगिजन कान्त स्थान चाहते हैं, पर पुरुष रता स्त्रा यार चाहती है, गी वैद्यको चाहता है, भिखारी टानीको चाहता है उरा प्रा मनुष्य बचानेवालेको चाहता है, दुष्ट लोग दूख में दीप हते हैं और जिसके घरमें किसी प्रकार का मान बेचन नियो तैयार रहता है, वह उमका महंगा होना हता है ।

(१६८) जो मनुष्य मूर्ख होता है, वह गुस्सेसे लाल हो ता है भगडा या वाद-विवाद करता है, बहुत सोता है, गा खाता है, व्यर्थके काम करता है और अपना अच्छा काम गड कर बुरा काम करता है ।

(१६९) ब्राह्मण में सत्वगुण, क्षत्रिय में तमोगुण रहता किन्तु वैश्य और शूद्र आदिको में रजोगुण की अधिकता है । जिसमें सतोगुणकी अधिकता हो, वही उत्तम

(१७०) जीविका वही उत्तम होती है, जिससे अपने धर्म लफसान नहीं पहुँचता, देश वही अच्छा होता है, जहाँ में कुटुम्बियोका गुज़ारा होता है, खेती वही अच्छी होती तो नदीके किनारे पर की जाती है ।

(१७१) वैश्य का रोजगार मध्यम है, शूद्र का धन्या अधम और माँगना बहुत ही नीच काम है, किन्तु तपस्वियोके

निन्द्य माँगना अच्छा है । धर्मात्मा राजाकी नौकरी कभी-कभी
पच्छी समझी जाती है ।

(१७२) राजाकी नौकरी किये बिना बहुतसा धन नहीं
मिलता , किन्तु राज-सेवा करना बड़ा कठिन काम है । बुद्धि-
मानके सिवा अन्य अनुप्य राज-सेवा नहीं कर सकता । राजा
की नौकरी खाँडे की धार के समान है ।

(१७३) जिस भाँति साँपको पकड़नेवाला साँपको अपने
वशमें कर लेता है , उसी तरह बुद्धिमान मन्त्री अपने मन्त्री-
सलाहो—से राजाकी अपने वशमें कर लेता है ।

(१७४) पहले गरीब होना और पीछे अमीर होना अच्छा
है , पहिले धनवान होना और पीछे कद्दाल होना बुरा है ।
और पहले सवारी पर चढकर चलना और पीछे पैदल चलना
भी बुरा है ।

(१७५) औलाद होकर मर जावे, उससे बिना औलाद
रहना अच्छा है , खराब सवारी पर चढकर चलनेसे पैदल
चलना अच्छा है । किसीसे विवाद या विरोध करने से जुप
रहना अच्छा है ।

(१७६) पराये घरमें रहने से वन में बसना भला
है । दुष्टा स्त्री के साथ रहने से भिच्चा माँगना या मरना
पच्छा है ।

(१७७) कर्ज़ लेने के समय सुख होता है , लेकिन देते
दुःख होता है । दुष्ट के साथ मित्रता करने में पहिले

निये सांगना अच्छा है। धर्मात्मा राजाकी नौकरी कभी-कभी-
ग्रहर्तु समझी जाती है।

(१७२) राजाकी नौकरी किये बिना बहुतसा धन नहीं
मिनता, किन्तु राज-सेवा करना बड़ा कठिन काम है। बुद्धि-
मानके सिवा अन्य अनुश्र राज-सेवा नहीं कर सकता। राजा
की नौकरी खांडे की धार के समान है।

(१७३) जिस भाँति साँपको पकड़नेवाला साँपको अपने-
वशमें कर लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मन्त्री अपने मन्त्रियों—
सलाहों—से राजाको अपने वशमें कर लेता है।

(१७४) पहले गरीब होना और पीछे अमीर होना अच्छा
है, पहिले धनवान होना और पीछे कङ्काल होना बुरा है,
और पहले सवारी पर चढ़कर चलना और पीछे पैदल चलना
भी बुरा है।

(१७५) श्रीलाद होकर मर जावे, उससे बिना श्रीलाद
रहना अच्छा है, खराब सवारी पर चढ़कर चलनेसे पैदल
चलना अच्छा है। किसीसे विवाद या विरोध करने से जुप
रहना अच्छा है।

(१७६) पराये घरमें रहने से वन में बसना भला
है। दुष्टा स्त्री के साथ रहने से भिक्षा माँगना या मरना
अच्छा है।

(१७७) कर्ज लेने के समय सुख होता है, लेकिन देते
समय दुःख होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करनेमें पहिले

(६) अपने भाई, चाचा, उनकी स्त्रियाँ, उनके पुत्र, मास-दास, सीत तथा देवगानी और जिठानी ये सब आपसमें दुश्मन होते हैं ।

(७) सूखे बंटा, चिकित्सा न जाननेवाला वैद्य और क्रोधो-राजा ये भी शत्रु होते हैं ।

(८) जिस भाँति उपाय करनेवाले साँप, हाथी और शेर को भी अपने वश कर लेते हैं और मृत्युलोकसे स्वर्गलोकमें घने जाते हैं तथा हीरेमें भी छेद कर देते हैं, उसी तरह साम, दाम, दण्ड, भेद इन चार उपायोसे मित्र, रिश्तेदार, स्त्री, पुत्र और दुश्मनोंको वश करना चाहिये ।

(९) अगर एकसा मिलाज ही, वरावर की उम्र ही, एक ही विद्या, एक ही जाति, एक ही व्यसन, एक ही रोज-गार हो और एक जगह ही रहना हो तो दोस्ती हो जाती है। किन्तु इन सब के अलावा नम्रता का होना जरूरी है ।

(१०) जिस उपाय से प्रजा शान्त रहती है, उस उपायको दण्ड कहते हैं । दण्डके भय से प्रजा धर्ममें तत्पर रहती है । दण्ड-भयसे कोई चोरी-चोरो नहीं करता, भूँठ नहीं बोलता, दुष्ट मनुष्य सज्जन हो जाते हैं और क्रूर मनुष्य अपनी क्रूरताको त्याग देते हैं ।

(११) अगर गुरु भी घमण्डी हो, बुरे भले कामको न जाननेवाला हो और छोटे रास्ते पर चलनेवाला हो, तो राजा को उचित है कि जैसे गुरु को भी सीधा करे ।

(१२) राजाको उचित कि माता पिता और स्त्री के पालन-पोषण न करनेवाली पुरुषता मज, दे कर राजाको पण लावे और उसकी आधी कमाई स्त्री और माता-पिताको, उनके गुहारिके लिये दिलावे ।

(१३) धन जमा करनेमें बड़ा भारी कष्ट होता है । जमा करनेसे रखनेमें और भी अधिक कष्ट होगा है । अगर चरा भी लापरवाही की जाती है, तो जमा किया गया धन चरासी ढेर में नष्ट हो जाता है ।

(१४) धन कमानेवाले मनुष्यको धन नाश होनेसे जितना दुःख होता है, उतना दुःख स्त्री, पुत्र और दूसरे लोगोंको किस तरह हो सकता है ?

(१५) जो मनुष्य अपने काम में खुद टीला होता है, उसके सहायक भी ढिलाई करते हैं । जो अपने काममें खुद चुस्त और फुर्तीला होता है, उसके मददगार भी वैसेही होते हैं ।

(१६) जो मनुष्य धन सञ्चय करना जानता है, किन्तु मञ्चित—जमा किये हुए—धनको रखना नहीं जानता, उससे बढकर कोई सूख नहीं है । ऐसे मनुष्य का धन जमा करना फिज़ूल है ।

(१७) जो मनुष्य एक काम में दो मनुष्यो को अधिकार देता है, एक स्त्री के जोते जो दूसरी स्त्री नाता है, और सब

किसीका अत्यन्त विश्वास कर लेता है उससे बढकर दूसरा मूर्ख नहीं है ।

(१८) जो मनुष्य बहुत ही लोभी हो, जो स्त्रियोंके अधीन हो, जो चोर, व्यभिचारी और जोव-हिंसा करनेवालेकी गवाही माने, वह भी मूर्ख है ।

(१९) मनुष्य को चाहिये कि सूख-कञ्जूस-की तरह धनकी रक्षा करे ; किन्तु मौका पडने पर त्यागीकी भाँति दान या खर्च करे और हरेक चीजको यथार्थ रूप से जानने की कोशिश करे ।

(२०) यज्ञ करना और कराना, पठना और पढाना, दान देना और लेना,—ये सब ब्राह्मण के कर्म हैं ।

(२१) यज्ञ करना, पठना, दान देना, भले आदमियोंकी रक्षा करना, दुष्टोंको दण्ड देना और अपना भाग लेना,—ये सब क्षत्रियके कर्म हैं ।

(२२) यज्ञ करना, पठना, दान देना, खेती करना, लेना देना या वाणिज्य व्योपार-करना तथा गायोंकी रक्षा करना—ये सब वैश्याके कर्म हैं ।

(२५) विद्या और कलाओं की गिनती नहीं है, तथापि ३२ विद्या और ६४ कला मुख्य हैं ।

(२६) विद्या वाणी द्वारा सिद्ध होती है, किन्तु कलाको गूँगा भी कर सकता है ।

(२७) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्वणवेद,—ये चार वेद हैं । आयुर्वेद धनुर्वेद, गाधर्ववेद, और तन्त्र—ये चारो उपवेद हैं ।

(२८) व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द—ये वेदोंके अङ्ग हैं ।

(२९) मीमामसा 'तर्क, साध्य, वेदान्त, योग, इतिहास, पुराण, स्मृति, नास्तिक मत, अर्थ-शास्त्र, काम-शास्त्र, शिन्धु शास्त्र, अलङ्कार, काव्य, देशकी भाषा, मीके की युक्ति, मुस-खानों का मत इत्यादि विद्याएँ हैं ।

(३०) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास—ये चार आश्रम हैं । ब्राह्मण चारों आश्रम पालन कर सकता है किन्तु क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिये सन्यास मना है । वे लोग प्रेप तीन आश्रम पालन कर सकते हैं ।

(३१) विद्या के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम है । सब जीवों की पालना के लिये गृहस्थाश्रम है । इन्द्रियों के दमन करनेके लिये वानप्रस्थ और मोक्ष लाभ के लिये सन्यास है ।

(३२) स्त्री को उचित है कि पति से पहले सूती उठकर

शौच आदि से निपट कर, पलंग के विस्तारोको उठावे और घर में झाड़ू वगैरे लगाकर घरको साफ करे ।

(३३) अग्निशाला और आँगन को लीप-पोत कर शुद्ध करे और यज्ञके चिकने वर्तनोंको गरम जलसे धोकर साफ करे । पीछे उनकी जहाँ के तहाँ रख दे और दूसरे वर्तनोंको साँज कर उनमें जल भर कर रख दे ।

(३४) रसोईके वर्तनो को साँज-धोकर चूलहेको लीप और उसमें आग और ईंधन रख दे ।

(३५) सवैरे का सब काम करके, सास और ससुर को प्रणाम करे । सास, ससुर, मा, बाप भाई आदि रिश्वतदारोंने जो कपडे और जेवर पहननेको दिये हों, उन्हें पहने ।

(३६) स्त्री का धर्म है कि, वह मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहे, पतिको आज्ञा पर चले, छायाके समान साथ रहे और मित्तके समान उसकी भलाई में लगी रहे ।

(३७) स्त्री अपने पति की दासी के समान रहे । रसोई तय्यार करके पति को निवेदन करे । पीछे कुटुम्ब के सब लोगो को भोजन करा कर, पति को भोजन करावे । पतिसे आज्ञा लेकर बाकी बचे हुए अन्न को आप खावे । इन सब कामों से छुट्टी पाकर, दिन-भर की आमदनी और खर्च का हिसाब देखे ।

(३८) फिर सन्ध्या-मसय घरकी सफाई करके, भोजन करे और पति तथा नौकर-चाकरो को खिलावे ।

- (३८) आप अधिप न खाय । घर की रीति-अनुसार
 ग विद्या कर पति की सेवा करे ।
- (४०) जब पति का नींद आजावे, तब आप भी उसके पास
 , उसीमें ध्यान लगा कर सो जावे । स्त्रीको उचित है कि
 भी नहूँ न सोवे नगसे मतपानी न रहे, कामेच्छाको छोड़े,
 न्द्रियोको वशमें करे ।
- (४१) पतिसे चिल्ला कर कठोर वचन न बोले, किसीको
 लड़ाई-भगड़ा न करे और वृथा वकवाट न करे ।
- (४२) पतिके धन को फिजूल खर्च न करे, धन और धर्म
 नाश न करे, रूसना-मटकाना, ईर्ष्या-दोष और निन्दा
 दे बुरी आदतीसे बचे ।
- (४३) जो स्त्री ऊपर लिखी हुई तरकीबोंसे पति की सेवा
 है, उसका इस दुनियामें नाम होता है और मरने पर वह
 कामे जाती है ।
- (४) जब स्त्री का रजोदर्शन हो, तब वह सबको छोड़
 अन्दरूनी घरमें जाबैठे, जिससे उसे कोई देख न
 करे, गहने न पहिने, जमीन पर सोवे और चौध
 निकलने पर स्नान करे । जब स्त्री इस भाँति शुद्ध
 पहले लिखी हुई रीति-अनुसार फिर घरके काम-
 यह धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की
 तथा दूसरी जाति की स्त्रियों का भी यही

दुरजो नीति-शास्त्रके बडे भारी परिष्ठित थे। उन्होने
वि कौरवो को बहुत कुछ समझाया-बुझाया, मगर
वे किसी तरह न माने। धृतराष्ट्र भी अपने बेटो
के मोह-जालमें फँस गया। उसने भी विदुर जी की बात
इस कान सुनी उस कान निकाल दी।

एक दिन राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोके भेजे हुए सञ्जयके आने-
पर उससे टेढी-सीधी बातें सुन कर बहुत दुःखी हुए। तब
उन्होंने विदुर महाराज को बुलवाया और उनसे कहने लगे—
“हे विदुर। सञ्जय मेरी बुराई कर गया है। कल वह सभा
में आवेगा और पाण्डवोका समाचार-सुनावेगा। न जानि वह
क्या कहेगा ? मुझे उसी चिन्तासे रात-भर नीद नहीं आती।
मेरा शरीर जला जाता है। आप मेरे जैसे घोर चिन्ता-रूपी-
अग्निमें जलते हुएकी शान्तिके लिये कुछ तदबीर बताइये।

विदुर बोले—“महाराज ! युधिष्ठिर सदा तारीफ़के लायक काम करती हैं। बुरे काम उससे नहीं होते। वे ईश्वर और वेदकी मानती हैं और प्रज्ञा रखते हैं। उनमें सब राज-चिह्न मौजूद है और वे तीनों लोकके स्वामी होने योग्य हैं। अफ़सोस की बात है, कि आपने उहीको राज्यसे निकाल दिया। आप विद्वान् और धर्मात्मा हैं, किन्तु अन्धे हैं; इसी वजहसे आपकी राज्य नहीं मिला। आपने अब पाण्डवोका राज्य छीन लिया है, इससे कहना पड़ता है कि आप सचमुच ही अन्धे हैं। पाण्डव सत्यवादी, धर्मात्मा, दयालु, और महाबलवान हैं और आपको अपने पिताके समान जानते हैं, इसीसे वह आपको सत्मा कर रहे हैं। जब आपने दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुःशासनको सब तरहके अखत्यार—अधिकार—दे दिये हैं, तब आपका सुखकी इच्छा करना वृथा है।

जो विद्वत्ता, वैराग्य, धर्म और शक्तिके होते हुए भी धर्म की छोड़ दे, वह मूर्ख होता है।

जो शब्द अच्चे काम करता है, बुरे कामोको नहीं करता, ईश्वर को मानता है और सबमें प्रज्ञा रखता है,— वह परिद्धत कहलाता है।

जो गुस्सा, घमण्ड, सुख और शर्मके मारे धर्म की नहीं छोड़ता तथा आदर योग्य मनुष्य का आदर करता है, वह परिद्धत कहलाता है।

जिसकी सलाह और तदवीरें किसीकी मालूम नहीं होती,

किन्तु किया हुआ काम ही सबकी नज़र आता है, वह पण्डित कहलाता है ।

जिसके काममें सटी, गर्मी, भय, काम, धनवानता और निर्धनतासे विघ्न नहीं होता,—वही पण्डित है ।

जो लोग अपनी शक्ति-अनुसार काम करनेकी इच्छा करते हैं और जैसी इच्छा करते हैं वैसाही काम कर भी दिखाते हैं तथा किसी का अपमान नहीं करते, वह पण्डित कहलाते हैं ।

जो असल बात को शीघ्रही समझ जाता है, सुनने-योग्य बात को देर तक सुनता है, खूब सोच विचार कर काममें हाथ डालता है, काम और क्रोधके अधीन होकर कोई काम नहीं करता और बिना पूछे नहीं बोलता, वह पण्डित कहलाता है ।

जो शब्द न मिलने-लायक चीज़ की इच्छा नहीं करता, नष्ट हुई चीज़की चिन्ता नहीं करता, भयानक विघ्न पडने पर भी जी नहीं छोड़ता, वह पण्डित कहलाता है ।

जो मनुष्य खूब सोच-विचार कर काम को शुरू करता है, काम की खतम किये बिना नहीं छोड़ता, किसी समय भी काम करनेसे मुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियों को अधीन रखता है यानी स्वयं इन्द्रियोंके वशीभूत नहीं होता, वह पण्डित कहलाता है ।

जो मनुष्य अच्छे-अच्छे कर्म करता है, सदा धन कमाने

का उद्योग करता है, अपनी भनाई की बात पर ध्यान रखता है, आदरसे प्रसन्न और अनादरसे अप्रसन्न नहीं होता और जो गद्गाके समान गम्भीर होता है,—वही पण्डित कहलाता है ।

जिसकी बुद्धि शास्त्रानुसार है, जिसकी विद्या बुद्धि-अनुसार है और जो श्रेष्ठ पुरुषोंकी मर्यादा को नहीं तोड़ता—वह पण्डित है ।

जो शख्स बात कहनेमें नहीं हिचकता, जो अच्छी-अच्छी अद्भुत बातें जानता है, जो किसी विषय पर तर्क या दलील कर सकता है, जो दृश्यासे ही बातको समझ जाता है,—वह पण्डित कहलाता है ।

जो शख्स पढा-लिखा न होकर घमण्डी हो, दरिद्री होकर भी ऊँची-ऊँची वासनाओंके भोगने की इच्छा करता हो तथा खोटे कामोंसे धन पैदा करना चाहता हो, वह मूर्ख कहलाता है ।

जो अपने कामको छोड़ देता है, किन्तु दूसरेके कामको मिट्ट करना चाहता है, सहायता करने लायक होने पर भी मित्रकी सहायता नहीं करता और सहायता करने लायक न होने पर सहायता करना चाहता है,—वह मूर्ख कहलाता है ।

जो उचित चीजोंको छोड़ता और अनुचित चीजों को चाहता है तथा बलवानसे दुश्मनी करता है,—वह मूर्ख कहलाता है ।

जो दुश्मन को दोस्त-समझता है और दोस्त को दुश्मन-समझता है तथा दोस्तको गुफसान पहुँचाना चाहता है एव नीच कर्म करता है, वह मूर्ख कहलाता है ।

जो सारा काम नौकरोसे ही कराया चाहता है, आप खुद काम करनेसे जी चुराता है और जल्दी करने लायक काममें वृथा टालमटोल करके विलम्ब करता है, वह मूर्ख होता है ।

जो पितरोका आइ नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता और भले मित्रोंसे प्रीति नहीं रखता, वह मूर्ख होता है ।

जो किसीके यहाँ बिना बुलाये जाता है, बिना कुछ पूछे ही अपने-आप बकने लगता है और अविश्वास-योग्य मनुष्य का विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख कहलाता है ।

जो शख्स दूसरेके काममें दोष निकालता है और स्वयं वैसाही दोष-युक्त काम करता है—वह मूर्ख होता है ।

जो शख्स अपने तईं सामर्थ्यवान समझ कर, धर्म-अर्थ-हीन कर्मों से, न मिलने-योग्य चीज़के प्राप्त करनेको इच्छा करता है, वह मूर्ख कहाता है ।

जो शख्स हुकूमत न करने लायक मनुष्य पर हुकूमत करता है, जो राजाके बिना अकेला रनवासमें जाता है और जो कञ्जूस आदमी की नौकरी करता है, वह महामूर्ख कहलाता है ।

जो अत्यन्त विद्वान् और धनवान् होने पर भी घमण्डकी पाम नहीं आने देता, वह पण्डित कहलाता है ।

जो मनुष्य अकेला ही धनका सुख भोगता है और अकेला ही अच्छे-अच्छे महलोमें रहता है तथा अकेलाही नाना प्रकार के पटरस भोजन करता है, किन्तु कुटुम्बियों और नौकरो की इस सुखमें शरीक नहीं करता, वह निर्दयी है ।

मनुष्य अकेलाही पाप करता है और अकेलाही अपने किये हुए पापका फल भोगता है । पापकर्त्ताकी साथियोंकी पाप नहीं लगता, पाप अपने करनेवालेके ही पीछे पडता है ।

धनुर्धारी का तीर निशाने पर लगनेसे एकही जीवका नाश करता है और कभी निशाना चूक जानेसे निष्फल भी घना जाता है, किन्तु चतुर मनुष्य अपनी बुद्धिके बलसे राजा सहित राज्यका भी नाश कर सकता है ।

मनुष्य को चाहिये, कि अकेला ही अच्छे-अच्छे भोजन न करे, अकेला किमी विषय पर विचार न करे, अकेला रास्ता न चले और सब सो जावे, तब आप अकेलाही जागता न रहे ।

ईश्वर एक है । महाराज ! आप उसे नहीं जानते । वह मनुष्यों को दु खमें इस भाति पार लगा देता है, जैसे नाव समुद्रके पार लगा देती है ।

चमाशील मनुष्य को सब कोई असमर्थ समझ लेते हैं । परन्तु, वास्तवमें, चमावान् असमर्थ नहीं है । चमावान् को

जो दुश्मन को दोस्त समझता है और दोस्त को दुश्मन समझता है तथा दोस्तको नुकसान पहुँचाना चाहता है एवं नीच काम करता है, वह मूर्ख कहलाता है ।

जो सारा काम नौकरोसे ही कराया चाहता है, आप खुद काम करनेसे जी चुराता है और जल्दी करने लायक काममें छद्म टालमटोल करके विलम्ब करता है, वह मूर्ख होता है ।

जो पितरोका आद नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता और भले मित्रोंसे प्रीति नहीं रखता, वह मूर्ख होता है ।

जो किसीके यहाँ बिना बुलाये जाता है, बिना कुछ पूछे ही अपने-आप बकने लगता है और अविश्वास-योग्य मनुष्य का विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख कहलाता है ।

जो शब्द दूसरेके काममें दोष निकालता है और स्वयं वैसाही दोष-युक्त काम करता है—वह मूर्ख होता है ।

जो शब्द अपने तर्क सामर्थ्यवान समझ कर, धर्म-अर्थ-हीन कर्मों से, न मिलने-योग्य चीज़के प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वह मूर्ख कहाता है ।

जो शब्द दुकृत न करने लायक मनुष्य पर दुकृत करता है, जो राजाके बिना अकेला रनवासमें जाता है और जो कञ्चू स आदमी की नौकरी करता है, वह महामूर्ख कहनाता है ।

जो अत्यन्त विद्वान् और धनवान् होने पर भी घमण्डको पास नहीं आने देता, वह पण्डित कहलाता है ।

जो मनुष्य अकेला ही धनका सुख भोगता है और अकेला ही अच्छे-अच्छे महलोंमें रहता है तथा अकेलाही नाना प्रकार के पंटरस भोजन करता है, किन्तु कुटुम्बियों और नौकरो को इस सुखमें शरीक नहीं करता, वह निर्दयी है ।

मनुष्य अकेलाही पाप करता है और अकेलाही अपने किये हुए पापका फल भोगता है । पापकर्ताके साधियोंको पाप नहीं लगता, पाप अपने करनेवालेके ही पीछे पडता है ।

धनुर्धारी का तोर निशाने पर लगनेसे एकही जीवका नाश करता है और कभी निशाना चूक जानेसे निष्फल भी घला जाता है, किन्तु चतुर मनुष्य अपनी बुद्धिके बलसे राजा सहित राज्यका भी नाश कर सकता है ।

मनुष्य को चाहिये, कि अकेला ही अच्छे-अच्छे भोजन न करे, अकेला किसी विषय पर विचार न करे, अकेला रास्ता न चले और सब सो जावे, तब आप अकेलाही जागता न रहे ।

ईश्वर एक है । महाराज ! आप उसे नहीं जानते । वह मनुष्यों को दुखसे इस भाँति पार लगा देता है, जैसे नाव समुद्रके पार लगा देती है ।

जमाशील मनुष्य को सब कोई असमर्थ समझ लेते हैं । परन्तु, वास्तवमें, जमावान् असमर्थ नहीं है । जमावान् को

असमर्थ समझ कर उसका अनादर और अपमान न करना चाहिये । क्षमा ही परम बल है । क्षमा सामर्थ्यवानोंमें गुण और असमर्थोंमें भूषण है ।

मनुष्य क्षमासे सब किसी को अपने वशीभूत कर सकता है । ससारमें ऐसा कोई काम नहीं है, जो क्षमा द्वारा सिद्ध न हो सके । जिसके पास क्षमा-रूपी तलवार है, उसका दुष्ट मनुष्य क्या विगाड सकता है ? जहाँ घास-फूस नहीं है, वहाँ अग्नि पडकर आप ही बुझ जाती है । क्रोधी मनुष्य अपने दोषोंसे आप ही आफत में पडता है ।

केवल धर्म ही से कल्याण होता है, अकेली क्षमा से ही शान्ति होती है, अकेली विद्यासे ही सन्तोष होता है, और किसी जीवके प्राण नाश न करने से ही सुख मिलता है ।

मनुष्य मीठा बोलने और महात्माओं के साथ प्रेम रखनेसे ही इस जगत् में प्रतिष्ठा पाता है ।

जो मनुष्य न मिल सकने योग्य चीज़ की चाहता है और जो शक्ति-रहित होकर गुस्सा करता है,—ये दोनों मनुष्य अपने ही शरीरको नाश करते हैं ।

गृहस्थ होकर काम-धन्धा न करनेवाले की और संन्यासी होकर काम करनेवाले की अप्रतिष्ठा होती है ।

जो समर्थ होने पर भी क्षमा करता है, और निर्धन होने भी दान करता है, वह स्वर्गके भी सिर पर रहता है ।

ध्यायसे कमाये हुए धनके नाश होनेके दो ही कारण हैं,—कुपात्र को देना और सुपात्र को न देना ।

जो मनुष्य धनवान होकर दान न करे आर धनहीन होकर तपस्या न करे, उसके गलेमें पत्थर दँधवाकर उसे पानी में डुबो देना चाहिये ।

जो सन्यासी होकर योग-साधन करता रहे और जो घत्रिय होकर रणभूमिमें प्राण त्यागता है, वह सीधा स्वर्गको जाता है ।

मनुष्य तीन भातिके होते हैं (१) उत्तम, (२) मध्यम, (३) अधम । उत्तम पुरुष को उत्तम, मध्यम को मध्यम, और अधमको अधम काम देना चाहिये । मतलब यह है कि, तीन तरहके आदमी और तीनही तरहके काम होते हैं । जो जिस योग्य हो, उसे वैसा ही काम देना चाहिये ।

स्त्री, नीकर और बेटा,—ये तीन निर्धन कहलाते हैं । इन तीनोंके पास जो चीज होती है, उसका मालिक उनका मालिक ही होता है ।

पराया धन छीनने, पर-स्त्रियोंसे व्यभिचार करने और अपने मित्रोंके त्याग देने,—इन तीन दोषोंसे मनुष्यका नाश होता है ।

काम, क्रोध और लोभ,—ये तीनों ही नरकके दरवाजे हैं । इन तीनोंसे मनुष्यका नाश होता है, अतएव इन तीनोंको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिये ।

हे राजेन्द्र ! वर पाना, पुत्र-जन्म होना, राज्य पाना और शत्रुको मड़टसे बचाना,—ये चारो सुख बराबर हैं ।

कामको सिद्ध कर लेता है और अपने दुश्मनों को भी जीत लेता है ।

जो मनुष्य बिना मतलबके काम नहीं करता, आदमियों को घरसे नहीं निकालता, पापियोंसे सुलज नहीं करता, परस्त्रियोंसे बुरा काम नहीं करता, छल चोरी और चुगलखोरी नहीं करता तथा शराब वगैर नशीली चीजोंसे परहेज करता है,—वह हमेशा सुखी रहता है ।

जो क्रोधके वश होकर धर्म, अर्थ और कामका सेवन नहीं करता, जो अनादर होने से दुखी नहीं होता और जो मित्रों के साथ वाद-विवाद नहीं करता,—वह पण्डित कहा जाता है ।

जो शब्द किसीकी वृद्धि—उन्नति—देखकर नहीं जलता, जो कम बोलता है, जो वाद-विवादमें गम खाता है और क्रोध नहीं करता,—वह प्रशसापात्र है ।

जो मनुष्य सब किसी का प्यारा होना चाहे, उसे दुष्टोंकी बाल न चलनी चाहिये, अपने बल-भरोसे दुश्मनोंसे लड़ना न चाहिये और क्रोध में किसी को अप्रिय बात न बोलनी चाहिये ।

जो मनुष्य शान्तस्वभाव आदमियों से शत्रुता नहीं करता, जो कभी घमण्ड नहीं करता और जो सदा अपने हाई तुच्छ समझ कर खोटा काम नहीं करता,—उसे 'आर्य्य पुरुष' कहते

हैं ।

राजा को नीचे लिखे हुए दोष छोड़ देने चाहियें, क्योंकि इन दोषोंसे राजाको कष्ट होता है और वह कुटुम्ब-सहित नाश भी हो जाता है — (१) अतिशय स्त्री सेवन, (२) जूअ खेलना (३) शराब पीना, (४) कडवी बातें मुँहसे निकालना (५) सख्त सजा देना, (६) काम बिगाडना, और (७) शिकायत खेलना ।

मनुष्योंमें निम्नलिखित आठ गुण भूषण है — (१) बुद्धि (२) अच्छे कुलमें जन्म, (३) इन्द्रियोको वश करना, (४) पराक्रम, (५), विद्या, (६) थोडा बोलना, (७) श्रद्धा और शक्ति-अनुसार दान करना और (८) अपने उपकार—एहसान—करनेवाले के उपकार को मानना ।

शराब आदि पीनेवाला, मतवाला, बहुत से काम करने से घबराया हुआ, पागल, क्रोधी, जल्दबाज, लोभी, डरपोक और कामी,—ये दस प्रकारके मनुष्य सङ्गति करने लायक नहीं है। चतुर मनुष्यको इनसे दूर रहना चाहिये ।

जो मनुष्य किसीको निर्बल नहीं समझता, जो चतुराई से दुश्मनकी भी सेवा करता है, जो झोरावर से दुश्मनी नहीं करता और जो मौका पडने पर अपना बल दिखाता है,—वही बहादुर गिना जाता है ।

जो मनुष्य होशियार और चौकन्ना होकर अपने कार्य-साधनका उपयोग करता है, जो समय पड जानेपर दु ख सहता है और दुःखे स्थान पर जाकर भयभीत नहीं होता, वह महात्मा कठिन

पशुओंका मित्र मेल के मन्त्रियोंका मित्र राजा है, स्त्री का मित्र पति के भाग भागना मित्र वेद है ।

सत्यसे धर्म की, योगसे विद्याकी, जाटनसे सुन्दरता की और अच्छे चाप चलनसे दुनकी रक्षा होता है ।

जो शत्रुस पराये रूप, धन, दान सुर्य और सम्मानकी देख कर कुटता है, उमर्क रोगका इलाज नहीं है ।

जो अपने कामकी डर कर पाली ही छोड़ देता है, वह महाअज्ञानी समझा जाता है । जिस कार्यके करनेसे हानि होनेकी सम्भावना हो, वह काम मनुष्यको भूल कर भी न करना चाहिये और साथही अपनी राय भी जल्दी प्रवर्तित न करनी चाहिये ।

मुख लोकोमें विद्या, धन और माहाय्ये,—ये तीन मर्द के कारण होते हैं, किन्तु ये ही तीनों सज्जनोंके लिए सुखकारी होते हैं ।

सुन्दर और साफ-सुथरे कपड़े पहननेवाला मभाको जीत लेता है, सवारीवाला रास्ते को कुछ नहीं समझता और अच्छे स्वभाववाला मनुष्य सब को अपने वश में कर लेता है ।

मनुष्य में शील ही बड़ा गुण है । शील के न रहने से मनुष्यके जीवन, धन और भाई बन्धु तथा मित्र आदिका भी नाश हो जाता है ।

हे महाराज । निर्धन सदा मीठा भोजन करता है, क्योंकि

राज राज रस भी नहीं मिलता और साथ ही बीज भी नाश हो जाता है। जो चतुर पुरुष पके हुए फल तोड़ता है, उसे रस मिलता है और समय पर बीज की भी प्राप्ति होती है। उस बीज से फिर वृक्ष तय्यार हो जाता है और उसमें पुनः फल लगते हैं।

मनुष्य को भी वे की चाल चलना पर उचित है। भौंरा पहले फूल की रक्षा करता है और पीछे उसका रस पीता है। भौंरा फूलोंका रस पीता है, किन्तु वृक्ष की जड़ नहीं काटता, उसी भाँति मनुष्यको करना चाहिये।

जिस भाँति बाग का माली दरख्तोंसे फूल चुन लेता है, किन्तु उन्हें काटता नहीं, उसी भाँति मनुष्यो को चलना चाहिये।

जिस तरह पत्थरों से आग निकाली जाती है, उसी तरह बुद्धिमान पुरुष, मूर्खों से अच्छी बात, अच्छा काम और अच्छा धन्या सीखले।

जिस तरह पत्थरोंके बीचसे सोना निकाल लिया जाता है, वैसे ही चतुर पुरुषको बालक और मूर्ख की बातों से भी सारांश निकाल लेना चाहिये।

जो धातु या लकड़ी आपसे आप मुड़ जाती है, उसे तपाने की ज़रूरत नहीं होती। धातु और लकड़ीकी भाँति चतुर पुरुषको अपनेसे अधिक बलवान के सामने स्वयं नीचा हो जाना चाहिये।

पशुओंका मित्र मैं न मानिगा । सिद्ध राजा है, सत्ता का मित्र परि है शीम ।

सत्यमे धर्म की, योग-विद्याना, उपलक्ष सुन्दरता की और अन्के चाल-चरनसे दु-की रक्षण होती है ।

जो शस्त्र पराये रूप, धन इत सुख प्रोर सम्भावकी देख कर कुठता है, उसकी गीगदा राजा नहीं है ।

जो अपने कामकी डर डर पहले छो छोड़ देता है, वह महाअज्ञानी समझा जाता है । जिस कार्यक करनेसे हानि होनेकी सम्भावना ही, वह काम मनुष्यकी भूत कर भी न करना चाहिये और साथही अपनी राय भी जल्दी प्रकाशित न करनी चाहिये ।

मूर्ख लोगोंमें विद्या, धन और नाहाये,—ये तीन भेद के कारण होते हैं, किन्तु ये ही तीनों सबानोंके लिए सुख-कारी होते हैं ।

सुन्दर और साफ-सुधरे कपडे पहननेवाला मभाकी जीत लेता है ; सवारीवाना रास्ते को कुछ नहीं समझता और अन्के स्वभाववाला मनुष्य सब को अपने वश में कर लेता है ।

मनुष्य में शील ही बड़ा गुण है । शील के न रहने से मनुष्यके जीवन धन और भाई बन्धु तथा मित्र आदिका भी नाश हो जाता है ।

हे महाराज ! निर्धन मदा मीठा भोजन करता है ,

शुभ नाम पर सब तरह की चीजें ही मीठी लगती है, धनवान की भ्रूष नहीं लगती, इससे उसे मिष्टान्न भी मीठा लगता है। दरिद्री लोग जठराग्नि प्रबल होने से काठ या पत्थर को भी पचा जाते हैं, किन्तु धनवान सुन्दर हल्का भोजन भी नहीं पचा सकते।

हे राजन् ! धनका नाश शराबके नशेसे भी तेज होता है, क्योंकि धन के मद से उन्मत्त पुरुष मालिक और नौकर को तुच्छ समझता है।

जो अज्ञानी अपना मन वश में किये बिना ही अपने कुटुम्ब को वश में करना चाहे और जो पहले कुटुम्बको वश में किये बिना ही दुश्मनको जीतना चाहे, वह महामूर्ख है, उसका कोई कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। जो पहले अपने मनको अपने वशमें करता है, पीछे अपने कुटुम्बको अपने वशमें करता है, वह निस्सन्देह अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है।

इन्द्रियों को जीतनेवाले, दुर्जनों को दण्ड देनेवाले, जांच-तोल कर काम करनेवाले और धैर्यशील पुरुषके पास लक्ष्मी जाती है।

हे राजन् ! यह काया रथ है। आँख कान प्रभृति, दशों इन्द्रियाँ घोड़े हैं और मन सारथी है। चतुर मनुष्य को इस कायारूपी रथमें होशियारीसे चलना चाहिये।

दुर्जनों की सद्गति न करनी चाहिये, क्योंकि बुरों की

भंगतिमें बद्धा मज्जन भी मान जाते हैं । सभी जानते हैं कि, सखी लकड़ीके साथ गीना नकली भा जग जाती है ।

हे राजन् ! दुष्ट लोगोंमें शक्ति मायुता, पाज्यता, मन्तोप, मोठे वचन, सच और ग्यिरता (एक बात पर कायम रचना,) आत्मज्ञान, दान, पुण्य, धर्म और अपनी कही हुई बातकी पकड़, ये उत्तमोत्तम गुण नहीं होते ।

हे राजेन्द्र ! मोठी बात बोलनेमें सुनत, बढता है, कडवी बातमें दुःख बढता है, कुन्हाडी द्वारा काटा हुआ पृथ्वी फिर बढ जाता है, तीर जा घाव भी फिर भर जाता है, किन्तु वचनरूपी तीर द्वारा हुआ घाव फिर नहीं भरता । तीर को अपनी को वैद्य निकाल सकता है, किन्तु बात की चुभी हुई नोक को वैद्य भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह दिक्कत भीतर चुभ कर खटका करती है ।

मुँहसे निकली हुई कडवी बात मनुष्यके मर्मस्गनोंमें छिद जाती है । इसलिये कडवी बात सुननेवालेक दिलमें खटकती रहती है और वह रात-दिन उमी उधेड बुनमें लगा रहता है । चतुर पुरुष को किसीसे कडवी अथवा बुरी बगनेवाली बात न कहनी चाहिये ।

तकटीर जिसे तकलीफ देना चाहती है, उसकी अक्षको हलसेही नाश कर देती है । अक्षके मारे जानेसे मनुष्य के बुरे काम करने लगता है । जब नाश होने का वक्त नज़-

दाक आता है, तब अन्न औरभी मारी जाती है, फिर मनुष्य
वे दिलसे अधर्म और अन्याय घर कर लेते हैं ।

मदिरा पीने, भगडा करने, शत्रुता करने, स्त्री-पुत्र और
जात-विरादगीवालोंसे मन-मुटाव रखने तथा वाद-विवाद
करने को बडे लोग बुरा कहते हैं और सबको ऐसे कर्मोंसे
बचने की सलाह देते हैं ।

चतुर मनुष्य निम्नलिखित आदमियों को कभी गवाह न
बनावे — हस्त-रेखायें देखकर फल बतानेवाला, कम तोलने
वाला बनिजा, पाखण्डी ज्योतिषी, दोस्त, दुश्मन तथा रखी
का भडुआ ।

जो मनुष्य जगत्में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके
लिये अग्निहीत्र, विद्याभ्यास तथा यज्ञ करता है, उसका भला
नहीं होता ; किन्तु जो शख्स उपरोक्त कर्मों को बिना
किसी प्रकार की इच्छाके करता है, उसका कल्याण होता है ।

घरमें आग लगानेवाला, विप देनेवाला, हथियार बनाने-
वाला, अधूरा ज्योतिषी, मित्रसे द्रोह रखनेवाला, पर-स्त्रियों
से बुरा कर्म करनेवाला, गर्भ गिरानेवाला, गुरुके पलंग पर
पैर रखनेवाला, ब्राह्मण होकर शराब पीनेवाला, वेदकी निन्द
करनेवाला, ईश्वर को न माननेवाला, डाकू, पराई चीज
जबरदस्ती छीननेवाला,—ये सब लोग ब्रह्महत्याके समा
पापी होते हैं ।

सुन्दरता की परीक्षा उजियालेमें होती है, धर्मकी परीक्षा

चालचलनसे होती है, सञ्जनता की पराजा काम पडनेसे होती है, बहादुरी की परीक्षा सुडाईके मध्य गता है, बुद्धि मानीकी परीक्षा कठिन कामके समय और भित्ति का परीक्षा आपत्तिकालमें होती है ।

बुढापा सुन्दरता को नाश कर देता है, पाशा धीरज को नाश कर देतो है, मीत प्राण नाश कर देता है, दुर्जनता धर्म का नाश कर देती है, क्रोध धनका नाश कर देता है, दुष्ट आदमी की चाकरो शीलता को नाश कर देती है, स्त्री-द्रव्या लज्जा को नाश कर देती है और घमण्ड मवही गुणोंको नाश कर देता है ।

अच्छे-अच्छे काम करनेसे धन मिलता है, और गशीरवासे बढता है तथा इन्द्रियोंके जीतनेसे वह मनुष्यके पास चिरस्थायो हो जाता है ।

बुद्धिमान होनेसे, अच्छे कुलमें जन्म लेनेसे, इन्द्रियों को जीतनेसे, विद्याभ्यास करनेसे, पराक्रम दिखानेसे, दान देने, शक्ति-अनुसार बोलने तथा अपने उपकारीके उपकारके माननेसे मनुष्य प्रसिद्ध होता है ।

यज्ञ करना, विद्याभ्यास करना, दान देना, तप करना, सच बोलना, क्षमा करना, दया रखना और लालच न करना— से आठ धर्मके रास्ते हैं । इन आठोंमेंसे पहले चार पाखण्डी लोग भी कर सकते हैं, परन्तु शेषके चार धर्मों को महान्-पुरुषोंके सिवा और लोग नहीं कर सकते ।

जिस सभामें बूढे पुरुष न हों, वह सभा नहीं है। जो धर्मकी बात न कहे, वह बूढे नहीं है। जिसमें सत्य न हो वह धर्म नहीं है और जिसमें छल कापट हो, वह सत्य नहीं है।

पापी को पापका बुरा फल मिलता है और धर्मात्मा को धर्मका अच्छा फल मिलता है। धर्मात्मा मनुष्यको पाप-कर्म से वचना चाहिये। बारम्बार पाप करनेसे बुद्धि घटती है और ज्यों ज्यों बुद्धिका नाश होता है त्यों त्यों मनुष्य अधिक पाप करता है। धर्म करनेसे बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़नेसे मनुष्य धर्मही धर्ममें लगा रहता है। धर्मके प्रभावसे मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है और जिसकी कीर्ति होती है, वह स्वर्गमें जाता है।

दूसरेको देखकर जलनेवाला, पराया काम बिगाडनेवाला, कठोर बात कहनेवाला, सब किसीसे शत्रुता रखनेवाला और दुष्ट मनुष्य की चाल पर चलनेवाला मनुष्य नाश हो जाता है।

जो परायी उन्नति देखकर नहीं कुटता और अपनी बुद्धि को ठिकाने रखता है, वह सदा सुख पाता है।

मनुष्य को चाहिये कि दिनमें ऐसा काम करे, जिससे रात को सुखसे सोवे और आठ महीने ऐसा काम करे, जिससे बारह महीने सुख पावे। पहलो उन्नतमें ऐसा काम करे, जिससे बुढापेमें सुख पावे और ज़िन्दगी भर ऐसा काम करे, जिससे सरने पर सुख मिले।

भोजन की प्रशंसा उस समय करना चाहिये, जबकि वह भली-भाँति पच जावे। स्त्री की ताराक्षय न करना चाहिये, जब वह भलमनसईसे जवानो जिता दे। वीर पुरुषदों ताराक्षय उस समय करनी चाहिये, जब कि वह नडाईम विजय प्राप्त करे और तपस्वी की प्रशंसा उस समय करना चाहिये। जब वह तपस्या पूरी कर ले।

शूरवीर, विद्वान् और सेवा करने का दश जाननेवाला मनुष्य सोनेसे फूलो हुई पृथ्वी का सुख भोगते हैं।

महामुनि आत्रेयने शिष्योंसे कहा था, कि दिलमें काटा पन न रखना, सच बोलना और सब जीवोंके सुख-दुःखको अपने दुःख सुखके बराबर समझनाही धर्म है।

तुममें जो शख्स तुम्हारा दिल विगाडनेवाली कठोर बात कहे, उसका जवाब मत दो और अपने क्रोधको रोको। तुम्हारा रुका हुआ क्रोध बुरी बात कहनेवाले को नाश कर देगा और जमाके प्रतापसे तुम्हारा भला होगा।

चतुर मनुष्य को चाहिये कि किसीमें दिल विगाडनेवाली बात न कहे, किसीका अपमान न करे, घमण्ड न करे, नीचकी चाकरी न करे, मित्रोंसे शत्रुता न करे, नीच कर्म न करे और किसीमें रुखी बात न बोले।

मनुष्य को चाहिये कि रुखी बात किसीसे न कहे, क्योंकि रुखी और कडवी बात मनुष्यके मर्मस्थान, हृदय, हड्डी और प्राणको जलाकर जाककर देती है। रुखी वाणीसे धर्म नाश

जिसे देते हैं जिस भाँति इस जलहीन तालाब को छोड़ देते हैं ।

जिसका चित्त नदी की नावकी भाँति चञ्चल हो, जो बिना किसी कारणके क्रोध करे और बिना किसी वजहके रागी हो जाय, वह मूर्ख है ।

मनुष्य बारम्बार पैदा होता और बारम्बार मरता है, बारम्बार धनवान और बारम्बार निर्धन होता है, बारम्बार भीख माँगता है और बारम्बार दानी बनाता है । कभी वह खुद शोकके वशीभूत होता है और कभी शत्रुओंको शोक कराता है । सुख, दुःख, मरण और जीवन प्रायः सदा हुआ ही करते हैं, अतः मनुष्यको चाहिये कि सुख और दुःखको सुख दुःख न माने ।

हे राजेन्द्र ! विद्या, तपस्या, इन्द्रिय-दमन और निर्लोभता इनके सिवा मुझे और कोई शान्तिका उपाय नजर नहीं आता ।

बुद्धिसे भयका नाश होता है, तपस्या करनेसे मोक्ष मिलती है, गुरुओं की सेवा करनेसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और योग-साधन करनेसे शान्ति मिलती है ।

अच्छा विद्याभ्यास करने, अच्छा सुख करने, अच्छे कर्म और उत्तम तपस्या करने का फल अन्त में मिलता है ।

जिसके मनमें किसी प्रकार का दुःख होता है वह न तो धारण-भाटो की सुति गान से, न मनमोहिनी स्त्रियों के हाव-भाव से प्रसन्न होता है ।

जिस भाँति अनेक डाली पत्ती पार क्रमोंसे नदा हुआ अकेला पृथक् हवाके भक्षकों के गिर पड़ता है, वही भाँति अकेला आदमी दुश्मनासे मारा जाता ५ ।

जिस जगह बहुतसे वृक्ष एक दूसरे से सटकर पास-पास लगे रहते हैं, वहाँ तेज हवाके भक्षकें कुछ नहीं कर सकते; क्योंकि वह आपस में मिले हुए रहते हैं। जो आपसमें मिले रहते हैं उन पर शत्रुका बस नहीं चलता ।

अन्याय-कर्मों से पैदा किया हुआ धन वशका नाश कर देता है, किन्तु न्यायसे कमाया हुआ धन बेटे पोते तक स्थिर रहता है। अतः मनुष्यको सुमार्ग से ही धन सयह करना चाहिये ।

जो धूसीसे आकाश को पीटना चाहता है, जो आकाशके इन्द्र-धनुष को नवाना चाहता है, जो सूरज और चन्द्रमा की किरणों को पकड़ना चाहता है, जो दुष्टको उपदेश देता है, जो थोड़े नफेसे रागी हो जाता है, जो बहुत दिन तक दुश्मन की चाकरी करना चाहता है, जो स्त्री की रक्षा करके अपनी भलाई चाहता है, जो न कहने लायक बात कहता है, जो कोई अच्छा काम करके अपनी प्रशंसा आप करता है, जो अच्छे कुलमें जन्म लेकर नीच कर्म करता है, जो कमचोर होकर जबरदस्त से धैर करता है, जो अधिज्ञासी से अपनी बात कहता है, जो न करने लायक कामके करने की इच्छा रखता है, जो पुत्र-वधू से हँसी-ठट्टा करता है, पुत्रकी बह से

नहीं करता, जो दूसरे के खेतमें अपना बीज बोता है, जो स्वियोंसे वाद करता है, जो किसीका धन लेकर कहता है कि मैं याद नहीं हमने तुम्हारा धन कब लिया, जो भिखारीके आगे अपनी तारीफ़ करता है और दुर्जन को सज्जन बनाना चाहता है, वह मूर्ख है। इन सत्तरह प्रकारके मनुष्योंको बाँधने के लिये, मृत्युके समय, यमदूत हाथोंमें फाँसी लेकर आते हैं ।

जो शख्स जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। दुर्जनके साथ दुष्टता और सज्जनके साथ साधुताका बर्ताव करना चाहिये ।

वृद्धावस्थासे सुन्दरता, आशासे धैर्य, मृत्युसे प्राण, द्वेषसे धर्म, स्त्री-दृच्छासे लाज, दुष्टकी चाकरी से सुचरित्रता और क्रोधसे लक्ष्मी नाश हो जाती है, किन्तु घमण्ड से तो सब कुछ ही नाश हो जाता है ।

बहुत घमण्ड करने, बहुत झगडा-फिसाद करने, किसीकी चीज न देने, क्रोध करने, अपना ही पेट पालने और मित्रोंसे शत्रुता रखने से मनुष्यकी उम्र घट जाती है। उपरोक्त छ दोष मनुष्य की उम्र काटने में तेज तलवारका काम करते हैं। मौत से कोई नहीं मरता। जो मरता है, उपरोक्त दोषों से मरता है।

जो अपने ऊपर विश्वास रखनेवाले की स्त्री से सम्भोग करता है, जो ब्राह्मण-वश में जन्म लेकर वैश्यागमन करता है

अथवा शराब पीता है, जो प्राणियों को आजीविका नाश करता है और उन्हें नोकर रखा है, — वर ब्रह्महत्या के समान पापी समझा जाता है ।

जो विद्वानों की बात मानता है, नाति-शास्त्रको जानता है, मद्य कुटुम्ब से बचा हुआ अन्न आप खाता है, किसी की स्तंभक नही जलता, बिना बुरा काम किये नही घबराता, दूसरे के किये उपकार को मानता है, मच बोलता है और मच के साथ नम्रता से वर्ताव करता है, — वह विद्वान् है ।
ऐसा मनुष्य स्वर्ग को जाता है ।

हे राजेन्द्र ! हमेशा मोठी मोठी बातें कहनेवाले मनुष्य बहुत हैं, किन्तु कडवी और हितकारी बातें कहने और सुननेवाले बहुत कम हैं । जो मनुष्य राजा के प्रेम और क्रोध का ध्यान भुलाकर, कडवी और हितकारी बातें कहता है, वही राजाका सच्चा मददगार है ।

बुद्धिमानको चाहिये कि कुटुम्ब को भलाई के लिये एक आदमी को त्याग दे, गाँव की भलाई के लिये कुटुम्ब को छोड़ दे, नगर की भलाई के लिये गाँव को छोड़ दे और अपनी भलाई के लिये कुटुम्ब, गाँव और नगर आदि सब को छोड़ दे ।

विपत्तिकालके लिये धन बचाकर रखना चाहिये, धन से कुटुम्ब की रक्षा करनी चाहिये, किन्तु अपनी रक्षा धन और स्त्री दोनों से ही करनी चाहिये ।

आ बेर की जड है, अत बुद्धिमानों को हँसी में भी आ न खेलना चाहिये । पहले समय में जिन्होंने जूआ खेला, उन्हें घोर कष्ट पाया ।

जो नौकर अपने मालिक की बातों पर ध्यान न दे, उसकी बातों का अनादर करे, कडवी वाणी बोले, कहे हुए कामको न करे और अपनी अक्ल का घमण्ड करे,—उस नौकर को फौरन से पहले निकाल देना चाहिये ।

८ अल्प-भोजी मनुष्य को रोग नहीं होता ।- थोड़ा खानेवाले के आयु, बल और सुख बढ़ते हैं तथा उसका पुत्र बलवान होता है । महात्मा लोग बहुभोजी मनुष्यको बुरा कहते हैं ।

जो मनुष्य दान न दे, गाली दे, विद्या न पढ़े, सटा वनमें रहे, आदर-योग्य मनुष्य का आदर न करे, दयाहीन हो, हर किसी से दुश्मनी करे और किसी का उपकार न माने,—वह खराब आदमी है । ऐसे आदमी से घोर दुःख पडने पर भी भीख न माँगनी चाहिये ।

जो हमेशा बुरे काम करे, जो सदा गलतियाँ करे, जो हमेशा झूठ बोले, जिसकी प्रीति का टिकाव न हो, जिसके मन में प्रेम-भाव न हो, जो अपने तर्क बहुतही होशियार माने, उससे भूल कर भी प्रेम न करना चाहिये ।

धनसे सहायता करनेवाले मिलते हैं और सहायको से धन की आमद होती है । धन और सहायकों का अणुम में

ऐसा मन्वन्त्र है कि, बिना एक क दूमरे का काम ही नहीं निकल सकता ।

मनुष्य को चाहिये कि पुत्र हो विद्या पढावे, उसको सब तरह के ऋण में उक्तण करते और गेप में उसे धन्धे से लगादे । कन्या हो तो उसकी गादी, अच्छा घर और घर देख कर, कर दे । अन्त में आप वन में जाकर तप करे ।

जो मनुष्य अपनी उन्नति करना चाहता है, जो - उद्योग और कामका नियम रखता है तथा जिसमें तेज, साहस, शक्ति और धर्म होता है,—उससे दरिद्रता कौमो दूर भागती है ।

मनुष्यको चाहिये कि, सुखकी इच्छा करने के पहले धर्म-कार्य करे, जिस भांति स्वर्ग में अमृतका, नाश नहीं होता, वंसी भांति धर्मात्मा का अर्थ नाश नहीं होता ।

जो मनुष्य समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इन तीनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है ।

हे राजन् । जो आफत आजाने पर भी नहीं डरता तथा जो क्रोध और हर्ष के वशीभूत नहीं होता, वही सुख भोग करता है ।

चतुर पुरुष, स्त्री, राजा, सर्प, मालिक, दुश्मन, भाग्य और उम्त्रका विश्वास नहीं करते ।

गृहस्थ के घर में जब कोई शख्स आवे, तब उसे बैठने को आसन और पीनेको जल देना चाहिये, पीछे उसका चेम-कुशल पूछकर, उसे भोजन आदि कुराना चाहिये । -

देर पठा हुआ ब्राह्मण जिस मनुष्य से मधुपर्क, गौ श्रद्धा
जन्म न पावे, उसका जन्म वृथा ही समझना चाहिये ।

जिसके स्वभाव में क्रोध न हो, जो समस्त पदार्थों
लोहे के समान समझे, जिस के दिन में शोक घर न कर सके
जो निन्दा और प्रशंसा को समान समझे, जो विना मतलब
भ्रमण करता हो, उसे भिन्नक कहते हैं । उसका सब तल
से सम्मान करना चाहिये ।

चतुरमनुष्य से शत्रुता करके ऐसा न समझना चाहिये
कि मैं दूर हूँ, क्योंकि चतुरमनुष्य के हाथ बड़े लंबे
होते हैं । वह दूर बैठा हुआ ही अपने शत्रु का नाश
सकता है ।

विश्वास-योग्य मनुष्य का विश्वास करना चाहिये ।
विश्वास-योग्य नहीं है उसका विश्वास नहीं करना चाहिये ।
अविश्वास-योग्य का विश्वास करने से सर्वनाश हो जाता ।

मनुष्यको किसी की भसखरी न करनी चाहिये, अ
घरकी स्त्रियों को अपने वंशमें रखना चाहिये, किसीका
न छीनना चाहिये । सदा मीठी वाणी बोलना और नम
रखना उचित है । स्त्रियों से सदा मीठा बोलना जरूरी
किन्तु उनके अधीन होजाना अच्छा नहीं है ।

महाभाग्यवती और पुण्यवती स्त्री आदर-योग्य है, क्योंकि

जान सके, वह राजा सब जगह वी चार रख सकता है और उसका राज्य बहुत दिन तक रहता है ।

मनुष्य को चाहिये कि जब तक काम मित्र न हो जाय, तब तक उस कामका भेट किसी को न दे । जब काम बन जाय, तब बेखटके उसे कामकी प्रकाशित कर दे ।

राजा को जब धर्म या राज्य मन्थनी कामोका विचार करना हो, तब ऐसे एकान्त स्थानमें बैठे जहाँ कोई न जासके । सलाह-सूत करनेके लिये पर्वत की चोटी, एकान्त अटारी और बिना घाम का जङ्गल अच्छा समझा जाता है ।

अपनी मन की बात मूर्ख मित्र, रोगी और दुश्मन से हर-गिज न कहनी चाहिये और जांच किये बिना किसीको अपना सलाहकार अथवा मन्त्री न बनाना चाहिये ।

जो शख्स बुरे काम करता है, वह उन कामोके ही चुकते ही आप भी हो चुकता है अर्थात् नाश हो जाता है । अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और अच्छे कर्म न करनेसे पीछे पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

जो बिना कारणके क्रोध नहीं करता और बिना कारण के खुश नहीं होता, जो खुद अपने हाथो से काम करके देखता है, जो अपने धन की सहाल आप रखता है, वह राजा बहुत दिन तक राज्य करता है ।

दुश्मन को पकड कर कभी नहीं छोडना चाहिये । यदि ताकत हो तो अवश्य नाश कर देना चाहिये । जीते हुए शत्रु को छोड देने से भारी हानि होनेका खटका रहता है ।

७. तिसं, ग्राह्यण, वृद्धे, वानक, राजा और रोगी पर कभी नाराज न होना चाहिये । बुद्धिमान् को उचित है कि मूर्खों को भाति लडाई-भगडा न करे, क्योंकि बैर-विरोध करने से बदनामी होती और आफत आती है ।

जिसके खुश होने से कुछ फायदा न हो और जिस के नाराज होने से कुछ नुकसान न हो, ऐसे मालिक को नौकर लोग इस भाँति त्याग देते हैं जिस भाँति स्त्रियाँ नपुंसक पतियोंको त्याग देती हैं ।

जो विद्या, बुद्धि, शील, जाति और उम्र में बड़े हैं, उनका अनादर मूर्खों के सिवा और कौन करता है ? अर्थात् उनका निरादर मूर्ख ही करते हैं और सब लोग तो आदर ही करते हैं-।

दुश्चरित्रवालो, मूर्खों, परायी निन्दा करनेवालों, क्रोध करनेवालो तथा अधर्म करनेवालों पर ही विपत्ति पडती है ।

छल न करने, दान देने, मर्यादा रखने और सबके भलेकी बात कहने से दुश्मन भी दोस्त ही जाते हैं ।

किसी से छल न करनेवाला, सब काम करने की शक्ति रखनेवाला, पराया ऐहसान—उपकार—माननेवाला और सरल स्वभाव का मनुष्य, निर्धन होनेपर भी, सबका मित्र बना रहता है ।

जिसका चित्त हर समय स्त्रियों में लगा रहता है, जो बावले और नीच लोगों की सगति करता है, जो दुष्ट लोगोंसे

ससर्ग रखता है,—वह अच्छा आदमी नहीं है । ऐसे मनुष्यसे दूर ही रहना चाहिये ।

जिस घर में स्त्री, कपटी या बालक का अखत्यार हो अथवा जिस घर में इनकी बात चलती हो वह घर इस भाँति डूब जाता है जिम भाँति नदी में पत्थर डूब जाता है ।

जो मनुष्य अपनी प्रयोजन-सिद्धि से ही मतलब रखता है और बपुत तृष्णा में नहीं पडता, हम उसे परिशुद्ध कहते हैं ।

है राजेन्द्र । कोई मनुष्य तो दान करने से, कोई मीठी-मीठी बातें करने से और कोई अच्छी-अच्छी मलाहें देने से जगत् का प्यारा होता है ।

जिहान् और चतुर लोगों को वैर-विरोध करना उचित नहीं है । उन्हें मित्र के साथ मित्रता का और शत्रु के साथ शत्रुताका वर्ताव करना चाहिये ।

दुष्ट आदमी पराई निन्दा किया करते हैं, दूसरों को मझट में फँसा देखकर प्रसन्न होते हैं और नित्य सवेरे सोकर उठते ही लडाई-भगडे करने की तदबीरे सोचते हैं ।

जिनके देखनेसे ही पाप लगता है, उनसे साथ बैठने से बड़े गरी भय की सम्भावना रहती है, ऐसे लोगों को धन देने से उनमे धन लेने, दोनों बातोंमें ही भय है ।

अपना मतलब गाँठनेवाले, आपस में वैर-विरोध करनेवाले, दुष्ट और बेहये लोगों की सगति कदापि न करनी चाहिये ; क्योंकि जब ऐसे लोगों से प्रेम नहीं रहता, तब सब सुख ना

जा न ते ह । मित्रता का सुख दुष्ट मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्वक से नहीं मिलता अतः ऐसे स्वार्थी और नीच लोगों से पहले ही प्रेम न करना चाहिये ।

दुष्ट मित्र अपने मित्र की बदनामी और हानिको तदबीर करता है और जरासा अपराध ही जाने पर भी जामि से बाहर ही जाता है । पीछे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से भी शान्त नहीं होता । इसलिये बुद्धिमान को उचित है कि दुष्ट, कपटी और अयोग्य मित्र को पहचान कर दूर से ही हाथ जोड़ दे ।

अपने जाति-भाइयों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिये, उन लोगों से प्रेमपूर्वक अच्छी-अच्छी बातें करनी चाहियें, क्योंकि जाति ही मनुष्य को डूबी देती है और वही पार लगा देती है ।

मनुष्य को बिना विद्या अभ्यास किये और बिना वृद्ध पुरुषों की सेवा किये कुछ भी काम न करना चाहिये ।

चाहे अच्छे कुल में जन्म ही, चाहे बुरे कुल में, जो शब्द धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता और इन्द्रियों के अधीन नहीं होता तथा जो विद्वान् और ज्ञानवान है, वह मनुष्य अच्छे कुल में जन्मे हुए मनुष्यों से अच्छा समझा जाता है ।

जिन मित्रों के दिल मिले हुए हैं, जो आपस के सुख को सुख और दुःख को दुःख समझते हैं, जिनकी बुद्धि समान है, उनका प्रेम-भङ्ग कदापि नहीं होता ।

मूर्ख, घमण्डी, क्रोधो, साहसी और पापी से प्रेम न करना चाहिये, किन्तु ज्ञानवान धर्मात्मा, सत्यवादी, गम्भीर, प्रेमी, जितेन्द्रिय और धर्मकी मर्यादा न तोडनेवाले सज्जनों से प्रेम करना चाहिये ।

उद्योग करनेसे ही लाभ होता है, उद्योग से ही धन और सुख मिलता है । उद्योगी मनुष्य सदा सुख भोग करता और धन-सम्पन्न करता है । उद्योग के समान अच्छा कर्म और नहीं है ।

जिस काम के करने से मनुष्य धर्म और यश का नाशक हो, वही काम मनुष्य को करना चाहिये । बुद्धिमान को भूल कर भी अधर्म और अपकीर्ति का काम न करना चाहिये ।

हे भारत ! मूर्ख, रोगी, शराबी, और आलसियों को धन-लाभ नहीं होता तथा जो मनुष्य अजितेन्द्रिय और निरुत्साही हैं, उनके पास लक्ष्मी भूलकर भी नहीं आती ।

जो नम्रता से रहता है, सब बोलता है और लज्जा खाता है, उसे मूर्ख लोग भले ही असमर्थ समझें किन्तु ज्ञान के शिखर पर वही चढ़ता है ।

जो मनुष्य खूब उद्योग करता है, युद्धसे मुँह नहीं मोडता, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है और हर एक काम को खूब धन-सम्पन्न कर करता है, वह सदा सुखी बना रहता है ।

वेदों का फल यज्ञ है, विद्या का फल शील है, स्त्रीका फल धन है और धन का फल धर्म है ।

अपनी उन्नति का खयाल रखना, एव ऐसा उद्योग करना जिससे उन्नति हो, इन्द्रियों को अपने अधीन करना, सब तरह के काम करना, गलती न करना, सब बातों की याद रखना और हर एक काममें विचार कर हाथ डालना,—ये सब उन्नति की जड है ।

स्त्री, धूर्त, आलसो, अभिमानी, डरपोक, दुष्ट, चोर, वेद या ईश्वर की निन्दा करनेवाले तथा उपकार न माननेवाले का विश्वास भूलकर भी न करना चाहिये ।

जो धन बहुत से कष्ट उठाने, अधर्म-कार्य करने और दुश्मन के सामने गिडगिडाने से हाथ आवे, उस धनकी इच्छा कदापि न करनी चाहिये । जैसे धन से धन-हीन रहना ही अच्छा है ।

जो दान से मित्रों को, युद्ध से शत्रुओं को और खानपान एव वस्त्रादि से कुटुम्बकी जीतता है,—उसीका जीना सफल है ।

जो प्रतिष्ठा लाभ करने पर घमण्ड छोड़ देता है और अपनी शक्ति-अनुमाग उत्तम कर्म करता है, वह बहुत जल्दी सुखी होता है ।

भूँठसे धन कमाना, राजा से चुगलखोरी करना और गुरु की निन्दा करना—ये तीनों पाप ब्रह्महत्या के बराबर हैं ।

विद्यार्थियों को सुख नहीं है और सुखार्थियों को विद्या नहीं है, अतः जो विद्याके चाहनेवाले हैं उन्हें सुख से मुँह मोड़ लेना चाहिये और जो सुख के अभिलाषी हैं उन्हें विद्या को तिलाञ्जलि दे देनेी चाहिये ।

अग्नि काठसे नहीं अघाती, स्त्री पुरुष से नहीं धापती, समन्दर नदियों से तप्त नहीं होता और काल प्राणियों की घटना कग्ने से सन्तुष्ट नहीं होता ।

मनुष्य को उचित है कि अपने जीवन और धनके लोभ से अथवा स्त्री और भय के कारण से धर्म को न छोड़े, क्योंकि धर्म का नाश कभी नहीं होता, किन्तु सुख दुःख का नाश जल्दी ही हो जाता है ।

हे राजेन्द्र ! आप विचार कर देखिये तो सही, कि इस भूतल पर कैसे-कैसे प्रतापी राजा ही गये हैं, जिन्होंने पृथ्वीके एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया और सांसारिक सुख-ऐश्वर्य भोगे, लेकिन मरने के समय, सब राज पाट, महल मकान और सुख के समस्त सामान छोड़कर खाली हाथ चले गये ।

मनुष्य अपने प्यारे, आँखों के तारे पुत्र को, मर जाने पर जङ्गल में ही छोड़ कर चल देता है अथवा उसे चिता में रखकर जला देता और बाल बखेर कर रोता है परन्तु उस मरनेवालेके साथ कोई जाता नहीं ।

इस मनुष्यके धन-जायदाद को दूसरे ही भोगते हैं। उस दो गड मांस और खून को अग्नि जला-बेला कर भस्म कर टांगे हैं। उसकी आत्मा के साथ कोई नही जाता। साथ जाते हैं, केवल पाप और पुण्य ।

मरे हुए मनुष्य को जाति-विरादरीवाले और कुटुम्बी लोग इस भाँति त्याग देते हैं, जिस भाँति फल-फूल-रहित वृक्ष की पखेरू त्याग देते हैं। उसका साथ कोई नही देता। जलते हुए मनुष्यके साथ उसके कर्म ही जाते हैं, अतः मनुष्य को यत्न करके धर्म ही करना चाहिये ।

हे भारत। आत्मा नदी है। उसमें पुण्य-रूपी जल भरा है। सत्य और धारणा उस नदी के किनारे हैं, परन्तु उस नदीमें क्रोध और काम, ये दो बड़े-बड़े भगर घूम रहे हैं। जो मनुष्य इन दोनों से बचकर उस नदी में स्नान करता है, वह बहुत सुख पाता है। हे महाराज। आप धारणा-रूपी नाव पर चढ़कर इस नदी के पार हो सकते हैं।

जो ब्राह्मण नित्य स्नान करता है, नित्य जनेऊ बदलता है, नित्य वेद-पाठ करता और सच बोलता है एवं गुरु की सेवा करता और नीच मनुष्यका भोजन नही करता, वह अपने धर्म से च्युत नहीं होता।

जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर वेदों का पाठ करता है, यज्ञ करता है, प्रजा की रक्षा और पालना करता है और गौ

तथा ब्राह्मण के लिये सग्राम भूमि में प्राण देदेता है वह सीधा स्वर्ग को जाता है ।

जो वैश्य होकर वेदोंको पढ़ता है और मौका पहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा नौकरो को धन देता और यज्ञ के धूर्ण को सूँघ कर पवित्र होता है, उसका कल्याण हीता है ।

जो शूद्र होकर ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य की सेवा करता है और उनको हर तरह राजी रखता है, वह मरने पर स्वर्ग को जाता है ।

विदुर बोले—महाराज । इस समय पाण्डव लोग क्षत्रियोचित धर्म से नीचे गिरे जाते हैं, अतएव आप उनकी रक्षा कीजिये ।

धृतराष्ट्र बोले—हे विदुर, जो तुम कहते हो, वही हमारी बुद्धि में आता है, परन्तु न जानि दुर्योधन के सामने आते ही हमारी मति क्यों पलट जाती है ? इस से यह प्रतीत होता है कि, पुरुषार्थ की अपेक्षा प्रारब्ध ही बलवान है, प्रारब्ध का उल्लङ्घन करना असम्भव है, अतः पुरुषार्थ को हम व्यर्थ समझते हैं ।

भर्तृहरि-नीति ।

मू
 र्ख मनुष्य समझा-बुझाकर सरलता से वश में किया जा सकता है, बुद्धिमान मनुष्य और भी सरलता से वश में किया जा सकता है, किन्तु जिसको थोड़ासा ज्ञान है उसको ब्रह्मा भी रास्ते पर नहीं ला सकता ।

मूर्ख मनुष्य यदि कोई बुरा काम करने लगता है, तो बुद्धिमान-विद्वान् मनुष्य उसे युक्ति और तर्क-वितर्कसे समझा-बुझा कर अच्छे रास्ते पर ला सकता है । यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य प्रमाद या भ्रम-वश खोटे रास्ते पर चलने लगता है, तो उसे ज्ञानवान् मनुष्य बहुतही आसानी से कुमार्गसे हटाकर सुमार्ग पर ला सकता है, किन्तु जो न तो बिल्कुल

मूर्ख हो है और न बिन्कुल परिङ्गत ही है वह घोडा जानने वाला, मूर्ख और परिङ्गत की बीच की अवस्था का मनुष्य, ब्रह्मा के समझाने-बुझाने से भी असत् मार्ग को छोड़कर सत्-मार्ग पर नहीं आ सकता । जब ब्रह्मा ही अल्पज्ञ मनुष्य को समझाकर सुमार्ग पर लानेमें असमर्थ है, तब मनुष्यो से क्या हो सकता है ?

मनुष्य अपने बल से मगर की डांटों में से मणि को निकाल सकता है, चञ्चल लहरों से भरे हुए समुद्र को अपनी भुजाओं के बल से तैरकर पार कर सकता है, क्रोध से भरे हुए भुजङ्ग—साँप—को फूल की भाँति सिर पर धारण कर सकता है, किन्तु हठ पर चढ़े हुए मूर्ख को उस की हठ से नहीं हटा सकता ।

यह बात असम्भव है, कि कोई मनुष्य मगरके दाँतोंसे मणिको निकाल सके, यह भी असम्भव है कि कोई लहरों से उथल-पुथल समुद्र को अपनी भुजाओं के बल से तैर कर पार कर सके । यह भी अनहोनी बात है, कि कोई काले भुजङ्ग को फूल की भाँति सिरपर धारण कर सके । सम्भव है कि उपरोक्त तीनों असम्भव काम सम्भव हो जायँ अर्थात् कोई मनुष्य उन तीनों कामों को किसी भाँति कर भी सके, लेकिन यह त्रिकुल अनहोनी बात है कि, उक्त तीनों कामों की शक्ति रखनेवाला मनुष्य भी मूर्ख को उसके असत् मार्ग की जिद्द से हटाकर सत् मार्ग पर ला सके ।

यत्नपूर्वक कोल्ह में घेरने से शायद कोई बालू में से तेल निकाल सके, कदाचित् कोई मृगतृणा से अपनी प्यास बुझा सके, शायद कोई बहुत घूम-फिर कर कहीं से खरगोश का सींग भी ले आसके, परन्तु कोई भी मनुष्य हठ पर चढे हुए मूर्खको उसकी हठसे अलग नहीं कर सकता।

बालूमें तेल नहीं होता। हजार उपाय करने से भी उसमें से तेल नहीं निकाल सकता। शायद कोई मनुष्य इस असम्भव को सम्भव कर सके। मृगतृणा से किसी की प्यास नहीं बुझती, लेकिन कदाचित् कोई मनुष्य ऐसा कर सके। खरगोश के सींग होते ही नहीं, फिर तलाश करने से कहाँसे हाथ आसकते हैं ? किन्तु शायद कोई आदमी घूम-फिरकर और टूँट-टाँट कर खरगोश का सींग भी ले आवे। ये तीनों काम असम्भव हैं। इन असम्भवों को सम्भव करनेवाले मनुष्य तो पृथ्वी पर मिल भी जायँ, किन्तु हठ पर चढे हुए मूर्ख को हठ से हटानेवाला मनुष्य मिलना बिल्कुल ही असम्भव है।

जो मनुष्य अपने अमृत-समान उपदेशों से दुष्ट को कुमार्ग से हटाकर, सुमार्ग पर लाना चाहता है, वह उसके समान है जो कोमल कमलकी डगड़ीके सूतसे हाथोकी बाँधना चाहता है, मिरस के फूल की पंखरो से हीरे को छेदना चाहता है और खारी समन्दर को एक वूँट शहद डाल कर मीठा करना चाहता है।

कमल की डण्डी के सूत से हाथी नहीं बाधा जा सकती , सिरस के फूल की पँखुरीसे हीरे में छेद नहीं किया जा सकता और एक बूँद मधुसे समुद्र जल मीठा नहीं हो सकता । ये तीनों असम्भव बातें हैं । इन तीनों की भाँति ही मूर्ख को सदुपदेश द्वारा कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाना भी असम्भव ही है ।

बुध रहना मनुष्य के अपने अधीन है । मूर्खों की मूर्खता टकनेके लिये ही ब्रह्मा ने इसे बनाया है । विद्वानों की सभा-समाजों में मूर्खों का बुध रहना ही भूषण है ।

विद्वानोंकी मण्डलीमें यदि मूर्ख आदमी कुछ न बोले, चुपचाप रहें, तो उसकी मूर्खता किसी को मालूम नहीं हो सकती । बोलने से तो लोग उसकी मूर्खता का पता पा जाते हैं , अतः मूर्खता छिपानेके लिये "मौन" ही परमास्त्र है ।

जब मैं अल्पज्ञ था, तब मैं हाथीके समान मटमें अन्धा था । उस समय, मैं अपनेको सर्वज्ञ समझकर घमण्ड करता था । लेकिन पीछे जब मुझे विद्वान् और बुद्धिमानोंकी संगतिसे कुछ ज्ञान हुआ , तब मैंने समझा कि मैं तो मूर्ख हूँ, इस बात के जानते ही मेरा मूढ़ इस भाँति उतर गया, जिस भाँति ज्वर उतर जाता है ।

मनुष्य जब इधर-उधरसे कुछ ज्ञान लेता है, लेकिन पर्याप्ततया किसी विषयको नहीं जानता, तब उसे अल्पज्ञ कहते हैं । अल्पज्ञ (अधकचरा) मनुष्य मनमें यही समझता है कि

सब कुछ जानता हूँ, मुझसे अधिक जाननेवाला और नहीं है। उस अवस्थामें उसे घमण्ड होजाता है। यदि देवात् वह किसी विद्वान्की सुहवत में जा पडता है और वह उसकी विद्वत्ता बुद्धिमत्ता आदिकी देखता है तब समझने लगता है कि, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ऊँट जबतक पहाडके नीचे नहीं जाता, तब तक वह अपने तर्ब पहाडसे भी ऊँचा समझता है, किन्तु जब उसके नीचे जाता है, तब उसका अभिमान किरकिरा हो जाता है।

कुत्ता मनुष्यके कौडीसे भरे हुए, लारसे भीगी हुए, बदबूदार, निन्दित, नीरस और बिना मांसके हाडको प्रेमसे चबाता है। अगर उस समय उसके पास इन्द्र भी खडा हो, तोभी उसे शर्म नहीं आती। इससे यह साबित होता है कि, नीच जीव जिस चीजको ग्रहण कर लेता है, उसकी निस्सारता और सफाई आदि पर ध्यान नहीं देता।

गङ्गा पहले स्वर्गसे शिवजीके मस्तक पर गिरी, शिवजीके सिरसे पर्वत पर गिरी, पर्वतसे पृथ्वी पर गिरी, पृथ्वीसे सैकड़ों धाराओंमें बँटकर और कम होकर समुद्रमें जा मिली। तात्पर्य यह है कि, गङ्गा नीचे गिरतीही चली गई। इसी भाँति अविचारों—अविवेकी—लोग हमेशा सैकड़ों तरह से नीचेही नीचे गिरते चले जाते हैं।

जनसे आग बुझाई जा सकती है। क्रातसे धूपका बचाव किया जा सकता है। तीक्ष्ण अद्भुतसे हाथी रोका जा सकता

है । डगडे से दुष्ट बैल और गधा सीधा किया जा सकता है । तरह-तरह की औषधियोंसे रोग निर्मूल किया जा सकता है । नाना प्रकार के यन्त्रोंसे जहर उतारा जा सकता है । मतलब यह है कि, शास्त्रमें सबका इलाज है , परन्तु मूर्ख का इलाज कहीं नहीं है ।

जो मनुष्य पठना-लिखना और गाना-बजाना कुछ भी नहीं जानता, वह बिना पूँछ और सींगका जानवर है । वह घास नहीं खाता किन्तु जीता है, यही उसका सीभाग्य है ।

जिनमें न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार-रूप साक्षात् पशु हैं । बात इतनी ही है कि, वे मनुष्य-रूपमें मृगोंकी भाँति पृथ्वी पर घूमते हैं ।

पहाड और जङ्गलोंमें सिंह व्याघ्र आदि वनचर जीवोंकी साथ फिरना अच्छा, किन्तु मूर्ख आदमीका सङ्ग इन्द्र-भवनमें भी अच्छा नहीं ।

शास्त्रोक्त शब्दोंसे सुन्दर सस्कृत वाणीवाले, शिथोको विद्या पढाने योग्य एवं सुप्रसिद्ध कवि लोग जिस राजाके राज्यमें धनहीन रहते हैं, उस राजाकी मूर्खता समझनी चाहिये । कवि लोग तो निर्धनतामें भी श्रेष्ठ ही होते हैं । रत्नकी परीक्षा करनेवाला औहरी यदि रत्नकी कीमत घटा दे, तो रत्नपारखी ही बुरा समझा जायगा, न कि रत्न ।

हे राजाभी ! जिसको चोर देख नहीं सकते, जो हमेशा

नाश करती है और दशों दिशाओंमें कीर्त्ति—नामवरी—फैलाती है, मज्जनोंकी मद्दति पुरुष के लिये क्या नहीं करती ?

वह धर्मात्मा प्रसिद्ध कवीश्वर सबसे उत्तम है, जिनकी यशरूपी काया में जरा-मरणका भय नहीं है ।

अच्छी चाल चलनेवाला पुत्र, पतिव्रता स्त्री, कृपा करनेवाला स्वामी, प्रेमी मित्र, चाल न चलनेवाले कुटुम्बी ; दुःखरहित मन, सुन्दर स्वरूप, ठहरनेवाली सम्पत्ति, विद्यासे खिला हुआ चेहरा,—यह सब सुखके सामान उस पुरुषकी मिलते हैं, जिस पर स्वर्ग-पति नारायण प्रसन्न होते हैं ।

जीव-हिंसा न करना, पराया धन हरने की इच्छा न रखना, सच बोलना, समय पर अपनी शक्ति-अनुसार दान देना, परस्त्रियोंकी चर्चामें चुप रहना, लक्ष्य न रखना, बड़े आदमियों से नम्र रहना, जीवमात्र पर दया रखना, सब शास्त्रोंमें प्रवृत्ति रखना और नित्य नैमित्तिक कर्म न छोड़ना—ये सब पुरुषोंके कल्याण करनेवाले रास्ते हैं ।

नीच लोग विघ्न होनेके भयसे किसी कामको आरम्भ ही नहीं करते । मध्यम लोग कामको आरम्भ तो करते देते हैं, किन्तु विघ्न होते देखकर कामको छोड़ बैठते हैं । उत्तम पुरुष जब कामको आरम्भ कर देते हैं, तब विघ्न होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, किन्तु जैसे जैसे उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं ।

हमारे आजकलके अधिकांश भारतवर्षीय भाइयोंमें नीच

और मध्यम लोगोंको भी प्रकृति पाड़े जाती है । ये लोग अबल तो विघ्न-भयसे किसी काममें हाथ ही नहीं डालते । डालते भी हैं, तो विघ्न देखते ही उभे छोड़ बैठते हैं, किन्तु अँगरेजोंमें ठीक उत्तम लोगों की सी प्रकृति देखी जाती है । वे जिस कामको आरम्भ करते हैं, उसे विघ्न पर विघ्न, हानिपर हानि होने तथा अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पर भी बिना पूरा किये नहीं छोड़ते । यदि यूरुप निवासी भर्तृहरिकी इस नीति-अनुसार न चलते तो आज वे रेल, तार, ट्राम आदि न चला सकते, विजलीसे पढा भलवाने और रोगनौ करानेका काम न ले सकते । हमारे भारतीय भाइयोंकी भी इस नीति पर चलना बहुतही आवश्यक है ।

मानियोमें अग्रगण्य सिंह, जो सदा मँदसे मतवाले हाथी के मस्तकको घोरकरू मास खानेकी इच्छा रखता है, भूखके मारे आँसू में डम आने पर, बुढ़ापे से दु खी निर्बल तेज हीन होने पर और भोजन बिना मरणप्राय होनेपर भी, क्या सूखी घास खाना पसन्द करेगा ?

सिंह कैसा ही भूखा क्यों न हो, भूखके मारे दम क्यों न निकलता हो, किन्तु वह अहकारी और पुरुषार्थी होनेसे मास छोड़ कर घास नहीं खाता । इसी तरह पुरुषार्थी और मानी पुरुष, सङ्घटावस्था आजाने पर भी, छोटा काम नहीं करते ।

कुत्तेकी भूख पित्त और चर्बी लगे हुए मैले और मांस-रहित हाडके टुकडे से नहीं बुझती, तथापि वह उसे पानेसे

सन्न हो जाता है, दूसरी ओर सिंह गोदमें आये हुए स्वार को छोड़ कर हाथीकी जाकर मारता है, इस बात से यह बालूम होता है कि, सारे जीव दुःखो होने पर भी अपने-अपने पुरुषार्थ के अनुसार फलकी इच्छा करते हैं ।

कुत्ता टुकड़ा देनेवाले के सामने पूँछ हिलाता, पैरों में गिर कर सिर देता और जमीन पर लेटकर पेट और सुँह दिखाता है, किन्तु गजराज अपने खिलानेवाले की तरफ एक बार गम्भीरतासे देखता है और अनेक भाँतिकी लल्लोचण्यो और खुशामदे' करने से खाता है ।

जगत् में उसी पुरुष को जन्म हुआ समझना चाहिये, जिसके जन्म लेनेसे वश की उत्पत्ति हो, नहीं तो पहिये की भाँति घूमनेवाले इस ससार में मरकर जन्म कौन नहीं लेता ?

फूलों के गुच्छे या तो लोगो के मस्तक पर विराजते हैं या वनमें सुख-सुख कर गिर जाते हैं । बड़े आदमियो की दशा भी ठीक फूलोंके भाँफिक ही होती है ।

दानवों के राजा राहु का मस्तकमात्र ही रह गया है, तथापि वह विशेष पराक्रमकी इच्छा रखनेके कारण से, आकाश के वृद्धस्पति आदि ग्रहोंको छोड़कर, पूर्ण तेजवान सूर्य और चन्द्रमाको ही ग्रसता है ।

इसका मतलब यह है कि, पराक्रमी और बड़े लोग छोटे-छोटे लोग नहीं करते । छोटों पर हाथ साफ करने में

वे अपनी निन्दा समझते हैं । गड्डु वृहस्पति आदि छोटे-छोटे ग्रहोंको हिकारत की नज़र से देखकर और उन्हें अपने मुकाबिले का न समझकर छोड़ देता है, किन्तु सूर्य और चन्द्रमा पर, जो सब से अधिक तेजवान हैं, अपना ज़ोर जमाता यानी असता है ।

चौदह भयन की श्रेणी को शेष भगवान् ने अपने फन पर धारण कर रक्खा है, शेष जी को कच्छप भगवान् ने अपनी पीठपर सन्हाल रक्खा है, समुद्र ने कच्छप को अनादरसे शूकर के अधीन कर दिया है, इससे यह सिद्ध होता है कि बड़ों के चरित्र की विभूति की सीमा नहीं है ।

प्रश्न होता है कि, पृथ्वी किसके आधार पर है ? -हजार पुराणोंमें लिखा है कि, पृथ्वी शेष नागके फणों पर स्थित है । शेष नाग ककुप पर ठहरे हुए हैं । ककुपा सूर्य पर घबरा बाराह पर ठहरा हुआ है । लेकिन आजकल के विद्वानोंके विचार से पृथ्वीको सूर्य अपनी आकर्षण-शक्तिसे अपनी ओर खींचता है । इसीसे पृथ्वी जहाँकी तहाँ ठहरी हुई है । यही बात ठीक भी मालूम होती है ।

राजा इन्द्रने मदमें भरकर अग्नि के समान जलते हुए तीर पर्वतों पर चलाये । उनसे पर्वतों के पङ्क कट गये । उस समय मैनाक नामक पर्वतने, अपने पिता हिमाचलको सङ्कट में छोड़कर, जलों के राजा समुद्रमें कूदकर अपने पङ्क

लिये। मैनाक का भागकर अपने पड़ बचाने और पिताकी सङ्घटमें छोड़जानेसे मर जाना अच्छा था ।

सूर्यकान्त मणिमें चेतन-शक्ति नहीं है, तथापि वह सूर्य के किरण-रूपो पैरोंके छूजानेसे जल उठती है। इसी भाँति तेजस्वी पुरुष दूसरोके द्वारा किया हुआ अनादर किस तरह सह सकते है ?

जाति पातालमें चली जाय, सब गुण उससे भी नीचे चले जायँ, शील पहाडसे गिर कर चूर हो जाय, शूरता पर वज्र गिर पडे, तोभी हमें चिन्ता नहीं। हमें तो केवल "धन"से काम है, जिसके बिना जाति, शील, शूरता आदि गुण तिनके के समान हैं।

सब इन्द्रियाँ वही है, वैसे ही कर्म है, वही बातें है, परन्तु खाली धनकी गरमी बिना, वही पुरुष पल-भरमें और का और हो जाता है, यह एक अजीब बात है।

जब मनुष्यके पास धन रहता है तब लोग उसे सर्वगुण-सम्पन्न, बुद्धिमान कहते हैं, किन्तु जब उसके पास धन नहीं रहता, तब उसका शरीर, इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि तो वैसेही बने रहते हैं, लेकिन लोग उसे सूखे कहने लगते हैं। जाता तो केवल धन है, इन्द्रियाँ और बुद्धि वगैर तो कही नहीं जाती, लेकिन लोग उसी आदमी को निकम्मा और निबुद्धि कहने लगते हैं। क्या यह कम आश्चर्य की बात है ?

जिसके पास धन है वही पुन्य कुलीन है, वही गुणवान है, वही वक्ता है, वही दर्शन करने योग्य है । इससे यह साबित होता है, कि, सब गुण धनके अधीन हैं ।

कोई मनुष्य चाहे वह नीच कुलमें जन्मा हो, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे वह गुणहीन हो, चाहे उसे साधारण बात-चीत करना भी न आता हो, चाहे इतना कुरूप हो कि देखने से भी घृणा होतो हो, किन्तु यदि उसके पास धन हो तो लोग उसे कुलीन, पण्डित, गुणवान, वक्ता और देखने-योग्य कहने लगते हैं । यदि कोई कुलीन, विद्वान, गुणवान, सुवक्ता हो, लेकिन निर्धन हो तो लोग उसे, नीच, मूर्ख, गुणहीन आदि कहने लगते हैं । तात्पर्य यह है कि, सारी महिमा धनकी है । गुण, कुल और विद्या आदि सब धनके नीचे हैं ।

खराब मन्त्रियों की सलाहसे राजा का राज डूब जाता है । राजा की सुहृदसे तपस्वी का तप भङ्ग हो जाता है । लाज करनेसे पुत्र बिगड़ जाता है । विद्याभ्यास न करनेसे ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नहीं रहता । कपूतके जन्म लेनेसे कुलका नाम डूब जाता है । दुष्ट मनुष्य की चाकरीसे शीलता नष्ट हो जाती है । शराब पीनेसे गर्म और हया हवा होजाती है । बिना देख भाल किये खेती नाश होजाती है । परदेगमें रहनेसे प्रेम नहीं रहता । कडाईसे मित्रता नहीं रहती । अन्याय-अनीति करनेसे उन्नतिमें बाधा पहुँचती है ।

वना समझे-वृक्षे अन्धे के माफ़िक खुटानेसे धन नाश हो जाता

महाराज भर्तृहरि का यह वचन अक्षर-अक्षर सही और सख्त है। इसकी सभी बातें करीब-करीब हमारी आज्ञामार्ग हैं हैं। पाठको को ये सब बातें हृदय-रूपी पट्टी पर अच्छी तरह जमा लेनी चाहियें। समय-समय पर इन सब बातोंके आद रखने से मनुष्य दुःख-सागर में पडने से बच जाता है।

धन की तीन गति है—दान, भोग और नाश। जिसने अपना धन दान नहीं किया और भोगा भी नहीं, उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात् वह नाश हो जाता है।

सान पर साफ की हुई मणि बहुत अच्छी लगती है, अग्राम-विजयी पुरुष तलवारसे कटा हुआ खूब सुन्दर मालूम होता है, मद-चीण हाथी देखनेमें भला जान पडता है, गरद ऋतुकी थोडे जलवाली नदी बहुत अच्छी लगती है, दूज का चांद बहुत प्यारा मालूम होता है, रति-केलि द्वारा मर्दन की हुई बाना—सोलह वर्षकी स्त्री—बहुत सुन्दर मालूम होती है और वह राजा जो दान पर दान करनेसे दरिद्री होजाता है बहुत ही शोभायमान लगता है। मतलब यह है कि, उपरोक्त सब दुर्वन होने ही भले मालूम होते हैं।

जब मनुष्य निर्धन अवस्थामें होता है, तब केवल एक पक्ष चाहता है और जब वही मनुष्य धनवान होजाता है तब

दुनिया को घास-फूसके समान ममभर्त्त भगता है। मतलब यह निकलता है कि, अवस्था ही मनुष्य को छोटा और बड़ा बना देती है।

हे राजन् । यदि तुम पृथ्वीरूपी गायको दुहना चाहते हो, तो बछड़े रूपी प्रजा का पालन करो। जब प्रजारूपी बछड़ा खूब पाला-पोसा जायगा, तब यह पृथ्वी कल्पलताके समान भाँति-भाँतिके फल देगी।

- राजा को कहीं सच बोलना होता है और कहीं झूठ, कहीं कठोर बचन बोलने होते हैं और कहीं मीठे बचन, कहीं जीव का नाश करना होता है और कहीं दया भाव दिखाना होता है, कहीं लोभी बनना होता है और कहीं उदार, कभी बहुतसा धन लुटाना होता है और कभी जमा करना होता है। 'राजनीति' वेश्या की भाँति अनेक प्रकारके रूप-रंग बदलती है।

जो राजा विद्वान् और कीर्त्तिमान नहीं है, जो ब्राह्मणों का पालन नहीं करते, जो दान, भोग और मित्र-रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी सेवासे क्या लाभ हो सकता है ?

ब्रह्माने जो थोड़ा या बहुत धन हमारी मस्तकरूपी पक्षीमें लिख दिया है, वह मारवाड की निर्जल भूमिमें जा बैठनेसे भी मिल सकता है उससे अधिक धन सोनेके सुमेरु पर्वत पर जानेसे भी नहीं मिल सकता, इसलिये धीरज धारण करो—
घबराओ मत—और धनवानोंके पास जाकर वृथा याचना

करो । घड़े को कूएँ या समुद्रमें डालकर देखलो, उसमें
गेनो जगह समानही जल आवेगा ।

पपीहा पत्नी मेघसे कहता है—“हे मेघ । तुम्हीं मेरे
जीवन-आधार हो, इस बातको संभो जानते हैं । अब तुम
मेरी दीनता की बाट क्यों देखते हो ?”

अरे पपीहा ! सावधान होकर और चित्त लगाकर हमारी
बात सुन । आकाशमें बहुतेरे मेघ है किन्तु वह सब समान
नहीं है । कितने तो बरस-बरस कर धरती को तप्त कर देते
है और कितनेही फिजूल गरज-गरज कर चले जाते हैं ।
मित्र ! इसलिये तू जिसे देखे, उसीके सामने दीनता मत
करे ।

टया न करना, बिना कारण लड़ाई-भंगडा करना, पराये
धन और पर-स्त्री को हमेशा चाह रखना, अपने कुटुम्बियों
तथा मित्रों की बरदाश्त न करना,—ये सब बातें दुष्ट मनुष्यों
में स्वभावसेही होती हैं ।

दुष्ट मनुष्य यदि विद्वान् भी हो, तोभी उससे दूरही रहना
उचित है, क्योंकि जिस सर्पकी सिरपर मणि होती है, क्या वह
भयङ्कर नहीं होता ?

दुष्ट लीग लज्जावान आदमी को मूर्ख, व्रत करनेवालेको
पाखण्डी, शूरवीर को निर्दयी, पवित्र को कपटी, चुप रहने
वालेको निवृद्धि, मीठा बोलनेवाले को गरीब, तेजस्वी की
वम ५१, बहुत बोलनेवाले को धंकी और स्थिर चित्तवाले को

अशक्त कहते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि, गुणवानोंमें ऐसा कोई गुण नहीं है, जिसमें दुर्जनोने दोष न लगाया हो ।

जो लोभी है उसे और अयगुणों को क्या जरूरत है ? जो चुगुलखोर है उसे और पाप कमाने को क्या आवश्यकता है ? जो सत्यवादी है उसे तपस्यासे क्या प्रयोजन है ? जिस का मन साफ़ है उसे तीर्थ करनेसे क्या फ़ायदा ? यदि सज्जनता है तो और गुणोंसे क्या मतलब ? यदि नामवरी है, तो ज़ेबरोकी क्या जरूरत ? यदि सत् विद्या है, तो कुटुम्बी और मित्रों की क्या कमी है ? यदि अपयश अथवा बदनामी है, तो मरणसे और क्या होगा ?

दिनका ज्योतिहीन चन्द्रमा, यौवनहीना नारी, कमल-रहित सरोवर खूबसूरत आदमी निरक्षर, धनवान कञ्जूस, सज्जन पुरुष निर्धन और राज सभामें दुष्ट आदमी—ये सातों मेरे दिलमें काँटे की भाँति चुभते हैं ।

प्रचण्ड क्रोधी राजाओं का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि अग्नि होम करनेवालीका भी हाथ कूजानेसे जला देती है ।

अगर नौकर चुप रहता है तो कहने लगते हैं कि वह गूँगा है यदि बहुत बातचीत करता है तो बकवादी कहलाता है, यदि नबदीक रहता है तो ढीठ कहलाता है, यदि दूर रहता है तो मूर्ख कहलाता है, यदि चमा करता है यानी टेढ़ी-सूधी सब सुनता और चूँ भी नहीं करता, तो डरपोक कहा जाता है, यदि कड़वी और कठोर बातों को सहन नहीं

करता तो कुलहीन कहलाता है । मतलब यह है कि, नौकरी या चाकरी बड़ा कठिन काम है, यह इतनी कठिन है कि योगी लोग भी इसे नहीं कर सकते ।

जो अनेक प्रकार की दुष्टता करता है, जो निरङ्कुश है, जिसके पहले जन्मके बुरे कर्म उदये हो रहे हैं, जिसके पाम दैव-योगसे धन आ गया है और जो गुणोंसे द्रोप करता है, ऐसे अधम पुरुषके पास रहकर कौन सुख पा सकता है ?

जिस भाँति दोपहर पहले की छाया पहले तो बहुत लम्बी-चौड़ी होती है, किन्तु पीछे पल-पल घटने लगती है, उसी भाँति दुष्ट लोगोंकी मित्रता पहले तो खूब बढ़ती है, किन्तु पीछे क्षण-क्षण घटने लगती है, किन्तु भले आदमियों की मित्रता दोपहर पीछे की छायाके समान पहिले तो बहुत थोड़ी होती है, परन्तु पीछे आहिस्ते-आहिस्ते बढ़तीही चली जाती है ।

हिरन घाँस खाकर गुजारा करते हैं, मछलियाँ जलसे जीविका निर्वाह करती हैं और सज्जन लोग सन्तोषवृत्तिसे जीवन चलाते हैं, परन्तु न जाने क्या बात है जो शिकारी हिरनोसे, मछली-मार मछलियोंसे और दुष्ट लोग सज्जनोंसे व्यर्थ शत्रुता करते हैं ।

भले आदमियों की सगति की इच्छा, पर-गुणोंसे प्रसन्न होना, माता पिता आदि शुरुजनोंसे नम्रता, विद्यामें रुचि,

अपनी स्त्रीसे मशोग, लोक निन्दासे डरना, महादेवसे भक्ति, अपनी आत्मा को वशमें रखने की शक्ति और दुष्ट आदमी की सङ्घर्षिता का त्याग—ये निर्मल गुण जिन पुरुषोंमें हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ।

महात्मा लोग विपत्तिमें धीरज रखते हैं, ऐश्वर्यमें चमाशील रहते हैं, सभा-समाजमें चतुर्गईसे बात चीत करते हैं, अपनी कीर्त्ति चाहते हैं और शास्त्रोंकी देखनेमें लगे रहते हैं ।

भले आदमी दान देकर प्रकट नहीं करते, अपने घर पर आये हुए का सत्कार करते हैं, दूसरे की भलाई करके चुप रहते हैं, अगर कोई दूसरा उनके साथ भलाई करता है तो लोगोसे कहते रहते हैं, धन-दौलत पानेसे घमण्ड नहीं करते जिस किसी का जिक्र चलता हो उसकी निन्दा की बात बचाकर बात कहते हैं । सत्पुरुषोंमें ये सब गुण पाये जाते हैं । कह नहीं सकते यह कठिन व्रत उन लोगोको किसने सिखाया है ?

जो लोग दान देकर डड्डा पीटते फिरते हैं या समाचार-पत्रोंमें अपने दानकी खबरे छपाते हैं, घर पर आये हुए पुरुष का अनादर करते, हैं, किसी का उपकार करके कहते फिरते हैं कि फलां शब्द पर हमने यह ऐहमान किया है, सभा समाजमें गँवारपनेसे बात-चीत करते हैं, धन पाकर धन नशेमें चूर हो जाते हैं, जिस किसी की चर्चा होती है

मान करो, दुश्मनो को भी खुश रखो, अपने गुणो को प्रसिद्ध करो, अपनी नामवरी बनाये रखो और दुःखी लोगों पर दया करो, क्योंकि ये ही सत्पुरुषोके लक्षण है ।

मन, वाणी और शरीरसे त्रिलोकीके जीवो पर उपकार करनेवाले और पराये जरासे भी गुण को पहाडके समान बडा समझ कर चित्तमें प्रसन्न होनेवाले सज्जन विरलेही होते है ।

हमें उस सीनेके सुमेरु पर्वत और चाँदीके कैलाश पर्वत से क्या फायदा, जिनके आश्रित वृक्ष हमेशा जैसे-के-तैसेही बने रहते है ? हम तो मलयाचल को सबसे अच्छा समझते है, जिसके आश्रित कङ्कौल, नीम और कुटज आदि वृक्ष चन्दन हो जाते है ।

देवताओने समुद्र मथा और रत्न पाये, इससे वे सन्तुष्ट हुए, मगर उन्होने समुद्र का मथना जारी ही रक्खा । पीछे हलाहल विष निकला, इससे वे भयभीत तो हुए, किन्तु मथन-कार्य फिर भी न छोडा । जब अमृत निकल आया, तब ही काम छोडा और आराम किया । इससे यह मालूम होता है कि, धैर्यवान पुरुष जिस कामको आरम्भ करते है, उसे अपना दृच्छित पदार्थ प्राप्त किये बिना नहीं छोडते ।

कभी जमीन पर ही सो रहते है, कभी सुन्दर पलंग पर सोते है, कभी साग पात खाकर पेट भर लेते है, कभी शाली खावल खाते है, कभी चिथडे पहनते है और कभी अच्छे-

रुक्ते भठकदार कपड़े पहनते हैं । मतलब यह है, कि मनस्वी और कार्यायी पुरुष दूसरे धार सुख को नहीं गिनते ।

सज्जनता ऐश्वर्य का भूषण है घमण्ड न करना शूरताका भूषण है, शान्ति ज्ञानका भूषण है नम्रता शास्त्र पढने का भूषण है, सुपात्रको दान देना धन का भूषण है, क्रोध न करना तपस्या का भूषण है, निष्कपट रहना धर्म का भूषण है । इनके सिवा और सब गुणों का कारण और भूषण "शील" है ।

नीतिनिपुण लोग बुरा कहें चाहें भना कहें, लक्ष्मी प्राप्ति चाहें चली जाय, अभी मरण हो जाय चाहें कल्पान्त में हो, परन्तु धीर लोग न्याय के रास्ते से एक कदम भी इधर-उधर नहीं होते ।

एक साँप सपेरेके पिटारेमें बन्द था, उसे अपनी जीने की भी आशा न थी, शरीर दुखी था, भूकके मारे इन्द्रियाँ शिथिल हो रही थीं । रातके समय एक चूहा पिटारेमें छिदा करके घुस गया । साँप उसे खाकर तृप्त हो गया और उसी अनुभूति किये हुए छिदसे बाहर निकल गया । इससे साफ मान्य होता है, कि मनुष्योंकी वृद्धि और जय का कारण है, कि वह "दिव" है ।

हाथोंके जोरसे गिराई हुई मूँद ऊपर की ही

ह, इससे यह मालूम होता है कि अच्छी चालसे चलनेवालों को विपत्ति प्राय नहीं ठहरती ।

मनुष्यके शरीरमें आलस्यही महाशत्रु है । उद्योगके समान मनुष्य का दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि उद्योग करने से दुःख पास नहीं फटकता ।

छाँटा काटा हुआ वृक्ष फिर बढ आता है, इस बातको विचार कर सज्जन लोग विपत्तिसे नहीं घबरते ।

राजा इन्द्रके सलाहकार—मन्त्री—वृहस्पति थे, वज्र उनका हथियार था, देव-सेना उनकी सेना थी, स्वर्ग उनका किला था, ऐरावत हाथी उनकी चढने की सवारी थी, इतनी सब आश्चर्यमयी सामग्री तो थी ही, साथ ही विष्णु भगवान् की उन पर पूर्ण कृपा भी थी, तथापि इन्द्र युद्धमें शत्रुओंसे हार ही खाते रहे । इससे यह मालूम होता है कि, केवल दैव की शरण ही मुख्य है, पुरुषार्थ वृथा है और उसे धिक्कार है ।

यद्यपि मनुष्यों को कर्मानुसार ही फल मिलता है और बुद्धि भी कर्मानुसार ही हो जाती है, तथापि बुद्धिमानोंको खूब सोच-विचार कर ही काम करना चाहिये ।

किसी गज्जे आदमी का सिर धूपके मारे जलने लगा । दैवयोगमे वह छाया की तनाशमें, एक ताडके वृक्षके नीचे जा खडा हुआ । खडे होते ही उसके सिर पर एक ताडफल गिरा ; जिसमे बड़ी भारी आवाज हुई और उसका सिर

फट गया । इसमें यह साबित होता है, कि भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ विपत्ति भी उसके साथ साथ जाती है ।

हाथी और साँप को बन्धनमें देखकर, सूत्र और चन्द्रमा में राहु द्वारा ग्रहण लगने देखकर और बुद्धिमानों को धनहीन देखकर, हमें विधाता ही बलवान मान्य होता है ।

ब्रह्माने पुरुष-रत्न को समस्त गुणों की खान और पृथ्वीका भूषण बनाया, परन्तु उसकी काया क्षणमें नाश होनेवाली बनायी, यह बड़े दुःख की बात है । इससे ब्रह्मा की मूर्खता ही मालूम होती है ।

करीलके पेड़ोंमें पत्ते नहीं लगते, इसमें बसन्त का क्या दोष है ? उल्लूको दिनमें नहीं देखता, इसमें सूर्यका क्या दोष है ? मेह की धारा पपड़ियों के मुँहमें नहीं गिरती, इसमें बादल का क्या दोष है ? इस सब का मतलब यह है, कि विधाताने जो कुछ पहनेसे ही ललाटमें लिख दिया है, उसे मिटाने की सामर्थ्य किसीमें नहीं है ।

हम देवताओं को नमस्कार करते हैं, किन्तु भारे देवता विधाताके अधीन हैं, अतः हम विधाता को ही नमस्कार करते हैं ; किन्तु विधाता भी हमारे पहले किये हुए कर्मों के अनुसार ही फल देता है, इससे यह मालूम हुआ कि विधाता और फल दोनों ही कर्मके अधीन हैं । जब ऐसा है, तब हमें विधाता और देवताओंसे क्या मतलब ? हम तो उस

स्वामी की नमस्कार करते हैं, जिस पर विधाता का भी जोर नहीं चलता ।

कर्मने ब्रह्मा को कुम्हार की तरह ब्रह्माण्ड-रचना पर नियत किया, विष्णु को दश अवतार लेनेके सङ्कटमें -- डाला, महादेवके हाथमें खोपड़ी देकर भीख मँगाई और सूर्य को सदाके लिये घूमनेके काम पर सुकरंर कर दिया, इस-वास्ते हम कर्म ही को नमस्कार करते हैं ।

पुरुष की सुन्दर सूरत उसे कुछ फल नहीं देती, न उत्तम कुल, न शील, न विद्या, और न खूब अच्छी तरह की हुई टहल-चाकरी ही फल देती है । पहले जन्मकी को हुई, तपस्यासे जो भाग्य बना है, वही समय-समय पर वृक्ष की भाँति फल देता है ।

सोते हुए, बेखबर और विषम अवस्थामें स्थित पुरुष की, -- वनमें, युद्ध-भूमिमें, शत्रुओंके बीचमें, जलमें, अग्निमें, एव पर्वतकी चोटी पर, --केवल पहले जन्मके पुण्य ही रक्षा करते हैं ।

जो सत्क्रिया दुष्टोंको साधु बना देती है, मूर्खोंको विद्वान् बना देती है, वैरियोंको मित्र बना देती है, गुप्त विषयोंको प्रकट कर देती है, हलाहल विषको अमृत बना देती है, उस सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना-उपासना करो । हे सज्जनो ! यदि मनोवाञ्छित फल पाना चाहो, तो और गुणोंके सीखनेमें वृथा परिश्रम मत करो ।

जब कोई काम करना ही तो पहले विचार करना चाहिये, कि, यह काम करगे योग्य है या नहीं, यदि करने-योग्य है तो इसका नतीजा क्या होगा; क्योंकि जो काम बिना विचारे जल्दबाजीसे किया जाता है, उसका फल सरने के समय तक हृदय में कांटिकी भांति खटकता करता है ।

जो पुरुष, इस कर्मभूमि में आकर, तप नहीं करता वह अभागा उस पुरुष के समान है जो वैदूर्यमणि के वासन में चन्दन की लकड़ियों से लहसन-पंकाता है, खेत में सोने का हल चलाकर आक (मदार) के वृक्ष बोता है, और कपूर-वृक्ष के टुकड़े काट कर कोदो के चारों तरफ भेंड बनाता है ।

चाहे समुद्र में डूब जाओ, चाहे-नेरु पर्वत की चोटी पर चढ़ जाओ, चाहे घोर युद्धमें शत्रुओं को जीतो; चाहे ब्योपार, खेती, नौकरी आदि सारी विद्या और कलाएँ सीखलो, चाहे आकाश में पत्तियों की भांति उड़ते-फिरो, परन्तु जो नहीं होनेवाला है वह कभी नहीं होगा और जो पूर्व-कर्मानुसार होनेवाला है, वह कभी बिना हुए न टलेगा ।

जिस पुरुष का, पहले जन्मका, बहुतसा पुण्य हीतो है, उस पुरुष के लिये भयानक जङ्गल सुन्दर नगर हो जाता है; सब कोई उसके मित्र और बन्धु हो जाते हैं, सारी धरती उस के लिये रत्नों से भर जाती है ।

लाभ क्या है? गुणी लोगोंकी संगति । दुःख क्या है? अविद्वानों यानी मूर्खों की संगति । हानि क्या है?

दूना । चातुरी क्या है ? धर्म-कार्यमें लगे रहना । वीर
 कौन है ? जिसने अपनी इन्द्रियों को बश किया ।
 स्त्री कौनसी अच्छी होती है ? स्त्री वही अच्छी होती है, जो
 पतिके अनुकूल चलती है । धन क्या है ? विद्या धन है ।
 सुख क्या है ? प्रवास में न रहना । राज्य क्या है ? अपना
 हुकम चलना ।

मालती के फूलों की वृत्ति दो भाँति की होती है या तो वे
 मनुष्य के मस्तक पर ही विराजते हैं या वनमें ही नाश हो
 जाते हैं । धीरे पुरुषों की वृत्ति भी मालती के पुष्पों की भाँति
 ही होती है ।

जो अप्रिय—कड़वे—वचनों के दरिद्री हैं, जो प्रिय—मोठे-
 वचनों के धनी हैं, जो अपनी ही स्त्रीसे सन्तुष्ट रहते हैं, जो
 पराई निन्दाकी अपने पास नहीं रहने देते,—ऐसे पुरुष-रत्नों
 से कहीं-कहीं की पृथ्वी ही शोभायमान है ।

जिसके चित्तमें स्त्रियों के कटाक्षरूपी वाण कुछ असर नहीं
 करते, जिसके दिलकी क्रोधरूपी अग्नि नहीं जलाती, जिसके
 मन को इन्द्रियों के विषय अपनी और नहीं खींच सकते,—
 वह धीरे पुरुष विलोकी को विजय कर सकता है ।

जिस भाँति अकेला सूर्य सारे जगत् में प्रकाश फैला देता
 है, उसी भाँति अकेला वीर पुरुष सारी पृथ्वी को पाँवके नीचे
 दबाकर अपने अधीन कर लेता है ।

जिसके शरीर में ममत्ता जगत् का धारा "गीत" मौजूद

है, उसके लिये अग्नि जलके समान जान पड़ती है, समुद्र छोटी नदीसा मालूम होता है, मुमैरु पर्वत छोटीसी पत्थर की शिला मालूम होता है, मित्र उसके आगे हिरन बन जाता है और विष उसके लिये अशुभ होजाता है ।

गुलिस्ताँ

माल ज़िन्दगीके आरामके वास्ते है , किन्तु ज़िन्दगी माल जमा करने के वास्ते नहीं है । मैंने एक बुद्धिमान मनुष्यसे पूछा,—“कौन भाग्यवान और कौन भाग्यहीन है ?” उसने उत्तर दिया :—“जिसने खाया, और भोगा वही भाग्यवान है, किन्तु जिसने भोगा नहीं, लेकिन छोड़कर मरगया, वह भाग्यहीन है ।” उस शख्स के लिये ईश्वर से दुआ मत मांगो, जिसने ईश्वर-भक्ति या परोपकार का काम न किया, तमाम उम्र रुपया जमा करने में बिता दी और उसको काम में भी न लाया ।

दो शख्सों ने वृथा कष्ट उठाया और व्यर्थ कोशिशें की , एक तो वह जिसने धन जमा किया, किन्तु उसे भोगा नहीं , दूसरा वह जिसने शकल सीखी, मगर उसका अभ्यास न किया । चाहे जितनी विद्या क्यों न पढ लो, अगर तुम उस पर अमल नहीं करते तो तुम नादान हो । वह जानवर जिसपर कितानें लदी हुई हैं, न तो विद्वान् है न बुद्धिमान । ७ मूर्खकी खबर कि, उस के ऊपर

विद्या धर्म-रक्षा के लिये न कि धन जमा करने के लिये । जिसने धन कमाने के लिये अपनी नामवरी और विद्या खर्च कर दी, वह उस के समान है जिसने खुलियान बनाया और उसे बिल्कुल जला डाला ।

विद्वान् जो समयो-परहेजगार-नहीं हैं, अन्धामशालची है । वह दूसरो को राह दिखाता है, किन्तु उसे खुदको राह नहीं मिलती । जिसने अपनी उम्म बेखबरी से गँवादी, वह उसके भाफिक है जिसने रुपया तो डाला, मगर कुछ चीज न खरीदी ।

बादशाहत की नामवरी अकलमन्दो से होती है और धर्म धर्मात्माओसे पूर्णता प्राप्त करता है । अकलमन्दोकी राज दरबार में नौकरी पाने की जितनी जरूरत है, उससे बादशाहो को अकलमन्दो की अधिक जरूरत है । ए बादशाह । ध्यान टेकर मेरी नसीहत सुन, तेरे दफ्तर में इस से अधिक कीमती नसीहत नहीं है —“अपना काम अकलमन्दो के सिपुर्ट कर, यद्यपि सरकारी काम करना अकलमन्दो का काम नहीं है ।”

तीन चीजे, तीन चीजोंके बिना, कायम नहीं रहतीं, दौलत बिना सौदागरीके, इल्म बिना वहम के और बादशाहत बिना दहशतके ।

दुष्टों पर दया करना, सज्जनों के ऊपर जुल्म करना है । जालिमों को माफ़ करना, सताये दुष्टों पर जुल्म करना है । अगर तुम कमीनों के साथ मेन जोल रकवोगे और

सिंह बनना करोगे, तो वे तुम्हारी हिमायत से अपराध करेगे और तुम्हको उनके अपराधों का हिस्सेदार बनना पड़ेगा ।

बादशाहों की दोस्तों और लडकों की मीठी-मीठी बातों पर भरोसा न करना चाहिये, क्योंकि बादशाहों की दोस्ती ज़रा से शक पर टूट जाती है और लडकों की प्यारी-प्यारी बातें रात-भर में बटल जाती हैं । जिसके हजार चाहनेवाले हैं, उसे अपना दिल मत दो, अगर दो, तो जुदाई की तकलीफें सहने की तय्यार रहो ।

मित्र के सामने अपना सारा गुप्त भेद मत खोल दो; कौन जाने वह कब तुम्हारा शत्रु होजावे? इसी भाँति शत्रु को भी हर तरह की तकलीफें मत दो, कौन जाने वह कभी तुम्हारा मित्र ही होजावे? वह भेद जिसे तुम गुप्त रखना चाहते हो, किसी को भी मत दो, जिसे तुम भेद दो, चाहें वह विश्वास-योग्य ही क्यों न हो । अपनी गुप्त बात को जितनी अच्छी तरह तुम खुद छिपा सकते हो, दूसरा हरगिज़ न छिपा सकेगा ।

किसी की गुप्त बातों को एक शब्द से कहना और उसे दूसरे से कहने की मनाही करने से एकदम चुप रहना भला है । ए भले आदमी ! पानी को निकास पर ही रोक । जब वह नदीके रूप में बहने लगेगा, तब तू उसे रोक न सकेगा । जो बात सब लोगों के सामने कहने लायक नहीं है, उसे योगी-
में भी मत कह ।

अगर कोई निर्बल शत्रु तुम्हारे साथ मित्रता करे और तुम्हारी आज्ञानुसार चले, तो तुम को समझना चाहिये कि वह अपना बल बढ़ाना चाहता है। चूँकि कहा है —“मित्रों को सचाई पर भरो विश्वास न करना चाहिये, तब शत्रुओं-की लज्जो-चप्यो से क्या भली आशा की जासकती है ?” जो निर्बल शत्रु को तुच्छ समझता रहे, वह उसके माफिक है जो आग की छोटीसी चिनगारी की परवा नहीं करता। अगर तुम में शक्ति है, तो आग को आज ही बुझा दो, क्योंकि जब वह प्रचण्ड रूप धारण करेगी, तब वह ससार को जला देगी। जब कि तुम्हमें शत्रु को बाणसे छेदन की शक्ति हो, तब तू शत्रु को कमान खींचने का मौका मत दे।

दो दुश्मनों के दरम्यान अगर कुछ बात कहे, तो इस भाँति कहे, कि यदि वे आपस में दोस्त भी होजावे, तोभी तुम्हें लज्जित न होना पड़े। दो मनुष्यों की दुश्मनी आगके समान है और जो बातें बनाता है वह आगमें ईंधन डालता है। जब दो दुश्मन आपस में सुलह कर लेते हैं, तब वे दोनों ही चुगल-खोर को बुरी नजर से देखते हैं। जो शख्स दो आदमियों के बीच में आग लगाता है, वह खुद अपने तई उसमें जलाता है। अपने मित्रों से इस तरह चुपचाप बात कर, कि तेरे खूनके प्यासे शत्रु तेरी बात सुन न ले। अगर दीवार के सामने भी कुछ बात कहे, तो होश रख, कि दीवार के पीछे कान न लग रहे हों।

जा मनुष्य अपने मित्र के शत्रुओं से मित्रता करता है, वह अपने मित्रको नुकसान पहुँचाना चाहता है। ए बुद्धिमान मनुष्य ' तू उस मित्र से हाथ धोले, जो तेरे शत्रुओं से मेल-जोल रखता है ।

जब तुम्हें किसी काम के आरम्भ करने के समय ऐसा सन्देह उठ खड़ा हो, कि इस काम को किस ढँग से जारी करें, तब तुम्हें वह ढँग अख्त्यार करना चाहिये, जिस से तुम्हें नुकसान न पहुँचे। कोमल स्वभाव के मनुष्य से कडाई से बातें न करो और वह शख्स जो तुम से मेल रखना चाहता है, उससे लडाई-भगडा मत करो ।

जब तक रुपया खर्च करने से काम निकल सके, तब तक जान खतरे में न डालनी चाहिये, जब हाथ से किसी तरह काम न निकले, तब तलवार खीचना ही सुनासिब है ।

बलहीन शत्रुपर दया मत करो, क्योंकि यदि वह बलवान हो जायगा, तो तुम्हें हरगिज न छोड़ेगा। जब तुम किसी दुश्मन को कमजोर देखो, तब अपनी मूर्खीपर ताव मत दो, क्योंकि हर हड्डी में गूदा और हर लिबास में मर्द है। जो शख्स दुष्ट को मार डालता है, वह दुनिया को उसकी दुष्टताओं से बचाता है और अपने तई ईश्वर के कोपसे छुडाता है। क्षमा प्रगसा-योग्य है, तथापि अत्याचारी—जालिम—के पर मरहम न लगाओ। जो साँप की जान बख्शता है,

वह यह नहीं जानता, कि मैं आटम की धौलाद को नुकसान पहुँचाता हूँ ।

शत्रु की सलाह के माफिक काम न करो, किन्तु उसकी बात अवश्य सुनो । शत्रु की सलाह के विरुद्ध काम करना ही बुद्धिमानी है । शत्रु जिस काम के करने को कहे, वह काम मत करो । अगर तुम उसकी सलाह के माफिक काम करोगे, तो तुम्हें रज्ज करनी और पकृताना पड़ेगा, अगर शत्रु तुम्हें तीरके समान सीधो राह भी दिखावे, तोभी तुम उस राहको छोड़ दो और दूसरो राह अखत्यार करो ।

अधिक क्रोध करने से भय पैदा होता है और अधिक मिहरबानी से रोब नहीं रहता । न तो इतनी सख्ती करो कि, लोग तुमसे नफरत करने लगे और न इतनी नरमी अखत्यार करो कि, लोग तुम्हारे सिर पर चढ़े । सख्ती और नरमी उस ज़र्राह के माफिक काम में लानो चाहिये, जो पहले तो चीरा देता है, किन्तु साथ ही मरहम भी लगाता है । बुद्धिमान आदमी न तो अत्यधिक कडाई ही करता है और न इतनी नरमी ही करता है कि, उसकी क़दर भी घट जाय । एक जवान ने अपने पिता से कहा —“आप बुद्धिमान हैं, अपने अनुभव से मुझे कुछ उपदेश दीजिये ।” उसने उत्तर दिया —“सिधाई और भलमनसई से काम ले, मगर इतनी सिधाई मत रखे कि, लोग भेडिये के तेज़ दाँतों से तेरा अपमान करें ।”

दो शत्रुस वादशाहत और मजहब के दुश्मन है, बादशाह बिना रहम के और फकीर बिना इल्म के। ईश्वर की आज्ञा न पालनकरनेवाला बादशाह किसी मुल्क में न होवे।

दुष्ट मनुष्य शत्रु के हाथ में गिरफ्तार है, वह चाहे जहाँ क्यों न जावे, किन्तु अपनी सजा के चङ्गुलो से रिहाई नहीं पा सकता। अगर दुष्ट, आदमी आफत से बचनेके लिये आस्मान पर भी चला जावे, तोभी अपनी दुष्टताके कारण आफत से नहीं बच सकता।

जब शत्रु की सेना में फूट देखो, तब खूब साहस करो, किन्तु यदि वे आपस में मिले हुए हों, तो तुम खबरदार रहो। जब तुम दुश्मनों के दम्याँ लडाई-भगडा देखो, तब चैन से दोस्तोंके पास जा बैठो, किन्तु जब तुम उन्हें एक-दिल देखो, तब कमान पर चिह्ना चढ़ाओ और किलेकी दीवारों पर पत्थर जमा करो।

जब दुश्मन की कोई चाल काम नहीं करती, तब वह दोस्ती पैदा करता है, क्योंकि दोस्ती के बहाने से वह उन सब कामों को कर सकता है, जिनको कि वह दुश्मनो की हालत में न कर सका था।

साँपके सिक्को अपने दुश्मन के हाथ से कुचली। ऐसा करनेसे दो भागोंमें से एक तो अवश्य ही होगा। अगर दुश्मन साँप को जीत ले, तब तो तुमने साँपको मार लिया और अगर

साँप तुम्हारे दुश्मन को जीत ले, ता तुमने अपने दुश्मन से रिहाई पाई ।

युद्ध के दिन, शत्रु को निर्बल देखकर निर्भय मत रहो, क्योंकि जो जान पर खेलेगा, वह शेरका भेजा भी निकाल लावेगा ।

जब तुम्हें किसीको ऐसी खबर देनी हो, जो उसका (जिसे खबर दी जाती है) दिल बिगाड़े, तब तुम्हें उचित है कि उसे वह खबर मत दो । तुम चुप्यी साध जाओ । उस बुरी खबर को वह किसी दूसरे शख्स से ही सुन लेगा । ए बुलबुल ! मौसम बहार की खुश-खबरी ला । बुरी खबर उल्लू के लिये छोड़ दे ।

किसी की चोरी की बात बादशाह से मत कहो, सिवा उस हालत के, जब कि तुम्हें यह विश्वास हो कि, वह तुम्हारी बात पसन्द करेगा, अन्यथा तुम अपने ही नाशका सामान करीगे । जब तुम्हें किसीसे कोई बात कहनी हो, तो पहले यह निश्चय करो कि, तुम्हारी बातका असर होगा या नहीं । अगर असर होनेकी उम्मीद दीखे, तो मुँहसे बात निकालो ।

जो शख्स खुद-पसन्द—घमण्डी—आदमी को नसीहत देता है, वह खुद नसीहत का मुहताज है ।

दुश्मन के धोखे में मत फँसो और खुशामदी की मनो-चप्यी से फूलकर कुप्पा न हो जाओ । उसने बारीक जान और इसने लालच का पत्ता फैलाया है । मूर्ख की तारीफ़

अच्छा मालूम होती है। खबरदार गद्दी और खुशामदी की बात मत सुनो, क्योंकि वह अपनी थोड़ीसी पूँजी लगाकर, तुमसे अधिक नफे की आशा करता है। "अगर तुम एक दिन भी उसकी इच्छा पूर्ण न करोगे, तो वह तुममें दो सी ऐब—दोष—निकालेगा।

जब तक कोई शख्स किसी बात करनेवाले के दोष नहीं पकड़ता, तब तक उसकी बात दुरुस्त नहीं होती। मूर्ख की तारीफ़ और अपने विचार-बल पर निर्भर होकर, अपनी बात की सुन्दरता पर घमण्ड मत करो।

हर शख्स अपनी अक्ल को कामिल और अपने बच्चे को खूबसूरत समझता है। एक यहूदी और एक मुसलमान, आपस में, इस ढँगसे भागड़ रहे थे कि मुझे हँसी आ गई। मुसलमान ने गुस्सेमें भर कर कहा,— "अगर मेरा यह कौल दुरुस्त न हो, तो खुदा मुझे यहूदी को मौत मारे।" यहूदी ने कहा — "मैं तैरेस की कसम खाता हूँ, अगर मेरी बात तेरी तरह भूठ हो, तो मैं तेरे माफ़िक़ मुसलमान हूँ।" अगर ससार में अक्ल न होती, तो कोई अपने नादान होनेका गुमान भी न करता।

दम आदमी एक घाली में बैठकर खाली, मगर दो कुत्ते एक मुर्दार—नाश—से सन्तुष्ट न होंगे। अगर मालची आदमी के हुकममें तमाम दुनिया भी हो तोभी वह भूखा ही है, किन्तु जो सन्तोषी है, वह एक रोटीसे ही राक़ी रहता है। तग घेट

बिना गोलके एक रोटोमें ही भर जाता है, किन्तु तग-नजर तमाम दुनिया की दौलतमें भी मन्तुष्ट नहीं होती। मैंने पिताने, मरते समय, मुझे यह नसीहत दी —“गहवत—मस्ती—आग है, उसमें धवी। नरककी आगकी तेल मत करो, क्योंकि तुम उस आगकी मछ न सकोगे। मन्तोप-रूपी जलसे वर्तमान आग को ही बुझा दो।”

जो मनुष्य शक्ति—अधिकार—रहते हुए भलाई नहीं करता, उसे शक्तिहीन—अधिकारहीन—होनेपर दुःख भोगना पड़ेगा। अत्याचारी से बढकर अभागा और नहीं है क्योंकि विपत्ति के समय कोई उसका दोस्त नहीं होता।

धैर्यसे काम बन जाते हैं, किन्तु जल्दवाजीसे बिगड जाते हैं। मैंने एक जङ्गलमें अपनी आँखोंसे दो आटमी देखे। एक जन्दी-जन्टी चलता था और दूसरा धीरे धीरे। धीरे-धीरे चलनेवाला तेज चलनेवालेसे पहलेही अपनी मञ्जिल मकसूद पर पहुँच गया। तेज घोडा मैदान दौडते दौडते थक गया, जबकि जँटवाला धीरे-धीरे बराबर चला ही गया।

मूर्खके लिये “मीन” से बढ कर दूसरी अच्छी चीज नहीं है। अगर मूर्ख इस बात की जानता, तो मूर्ख न बनता। अगर तुममें कोई खूबी और होशियारी नहीं है, तो अपनी ज़बान की अपने दाँतोंके भीतर ही रखो। जवान मनुष्य की बेइज्जती कराती है। अक्खरोट बिना गुठलीके

हल्का होता है । एक अज्ञात मनुष्य, एक गधे को तालीम देनेमें, अपना सारा समय नष्ट किया करता था । किसीने कहा—“ए नादान ! तू किस लिये इतनी कोशिश करता है ? इस अज्ञानता पर तुम्हें धिक्कार है । जानवर तुम्हसे बोलना न सीखेंगे, तू जानवरोसे चुप रहना सीख ।” जो मनुष्य उत्तर देनेसे पहले विचार नहीं करता, वह अण्ड-बण्ड बात ही बोलता है । या तो बुद्धिमान की भाँति अपने शब्दों को दुरुस्त करके बोलो अथवा जानवरो की भाँति चुपचाप साध लो ।

यदि तुम दूसरो को अपनी बुद्धिमानी दिखाने और वाह-वाही लूटने की गरजसे, अपनेसे अधिक बुद्धिमानसे वाद-विवाद करोगे, तो उल्टी तुम्हारी भूर्खता ही प्रकट होगी । जब कोई शब्द तुम्हारी अपेक्षा अच्छी बात कहे और तुम खुद भी उस बात को भली भाँति जानो, तोभी ऐतराज मत करो ।

जो बुरोकी सगति करता है, वह नेकी नहीं देखता । अगर कोई फरिश्ता किसी देव की सगति करे तो वह भय, चोरी और धूर्तता ही सोखेगा । तुम बुरोसे नेकी नहीं सीख सकते, भेड़िया चमार का काम नहीं करता ।

आत्मियोंके छिपे हुए ऐव बाहिर मत करो, क्योंकि उनकी बटनामी करनेसे तुम्हारी भी बेऐतवारी हो जायगी । जिनने इन्म पटा, किन्तु उस पर अमल न किया वह

उस मनुष्यके समान है, जिसने जमोन जोती मगर बीज न बोया ।

जो शख्स कि लडाईं भगडा करनेमें तेज है, काम करने में दुरुस्त नहीं हो सकता, चादरसे ढकी हुई सूरत बहुत सुन्दर मालूम हो सकती है, किन्तु घाटर हटाते ही नानी नजर आवेगी ।

अगर तमाम रातें कदरके लायक होतीं, तो कदर करने लायक रातें बेकदर हो जातीं, अगर हरिक पत्थर बख्शिश का लाल होता, तो लाल और पत्थरो का मोल एक समान होता ।

हरिक सुन्दर सूरत वाले का मिजाज भी अच्छा ही, यह कठिन बात है, क्योंकि भलाई दिलके अन्दर होती है न कि सूरतमें । तुम आदमीके तौर तरीके देखकर, एक दिनमें, यह जान सकते हो कि इसने कितना इल्म हासिल किया है अर्थात् वह कितना विद्वान् है, मगर उसके दिलकी तरफ़में निर्भय रहो और अपनी पहचान का घमण्ड न करो, क्योंकि सुख की दुष्टता का पता बरसीमें लगता है ।

जो शख्स बड़े लोगोंसे लडाईं करता है, वह स्वयं अपना नूना बहाता है । जो अपने तईं बड़ा खयाल करता है, वह अपने समान है, जो कानखियोंसे देखता है मगर नूना देखता है । अगर मैटे के सिरके साथ खेल करोगे, तो अपने सिर को जन्दी ही टूटा हुआ देखोगे ।

शरक साथ पञ्जा लहाना और तलवार पर मुट्टी मारना, प्रकामन्दा का काम नहीं है। जबरदस्तके साथ। जोर-आज़माई और लड़ाई न करो। जब जबरदस्तका सामना हो जाय, तब अपने हाथो को बगलोके नीचे दबा लो।

जो कमजोर आदमी जबरदस्तके साथ लड़ाई या जोर-आज़माई करता है, वह अपने दुश्मन का दोस्त बनकर अपनी मोत आप बुलाता है। जो छायामें पना है, वह योद्धाओंके साथ युद्धभूमिमें कैसे जा सकता है? जिसकी मुजाओमें बल नहीं है, यदि वह लोहेकी कलाईवाले का सामना करता है, तो वह भूखता करता है।

दुर्जन लोग सज्जनों को उसी तरह नहीं देख सकते, जिस तरह बाजारू कुत्ते शिकारी कुत्तेको देखकर भौकते और गुराते हैं, मगर उसके पास आनेकी हिम्मत नहीं करते।

जब कोई नीच मनुष्य किसी दूसरे की गुणोंमें बराबरी नहीं कर सकता, तब वह अपनी दुष्टताके कारण उसमें दोष लगाने लगता है। नीच और परगुण-हेपी मनुष्य गुणवान की निन्दा उसकी नामोजूटगीमें ही करता है, लेकिन जब सामना हो जाता है, तब उसकी बोलती बन्द हो जाती है।

जो पेट न होता तो चिडिया चिडीमारके जालमें न फँसती और चिडीमार भी अपना जाल न फैलाता। पेट हाथों की चयकडी और पैरोंकी वेडो है। जो पेट का गुलाम है, वह ईश्वर की उपासना नहीं करता।

बुद्धिमान देरसे खाते हैं, धर्मात्मा आधे पेट भोजन करते हैं, योगी लोग मिर्क उतना खाते हैं जितनीसे जिन्दगी कायम रह सके, जवान लोग जो कुछ थाली में होता है सब खा जाते हैं, बूढ़ोंके जब तक पभीना नहीं निकलता, तब तक खातेही रहते हैं, किन्तु कलन्दर इतने भुखमरेपनसे खाते हैं कि, पेट में सास चलने की भी जगह नहीं रहती और थालीमें एक टुकड़ा भी दूसरो की जीविका को नहीं रहता । जो शख्स पेट का गुलाम होता है, उसे दो रात नीद नहीं आती, एक रात तो पेटके बोभकके मारे और दूसरी रात भूख की फिकसे ।

स्त्रियोंके साथ मलाह करनेसे वर्धादी होती है और उपद्रवियों अथवा राजद्रोहियोंके प्रति दातारी करनेसे अपराध लगता है । जो चीते पर रहम करता है वह बकरियों पर जुल्म करता है । अगर तुम दुष्टों पर दया करते हो और उनकी हिमायत लेते हो, तुम भी उनके किये हुए पापके अपराधी हो ।

जो क्षीर्द अपने दुश्मन को अपने काबूम पाकर भी, मार नहीं डालता, वह खुद अपना दुश्मन है । अगर पत्थर हाथ में हो और माँप पत्थरके तले हो तो उस समय पशोपेश करना और देर करना बेवकूफी है । चीतेक तेज दाँतों पर रहम करना, भेड़ों पर जुल्म करना है । किन्तु दूसरे लोग इस विचारके विरुद्ध हैं और कहते हैं कि, शैदियोंके मार-डालनेमें विलम्ब करना अच्छा है, क्योंकि पीछे उनका मारना

धोर छोड़ना हाथमें है, क्योंकि यदि कोई बिना विचारि मार डाला जावे और पीछे कोई ऐसी बात निकल आवे, जिससे उसका मार डालना अनुचित जँचे, तब वह जिन्दा नहीं हो सकता। मार डालना आसान है, मगर जिन्दा करना नामुमकिन—असम्भव—है। तीरन्दाज का सत्र करना अक्लमन्दी है, क्योंकि जो तीर कमानसे निकल जायगा, वह फिर लौटकर न आवेगा। । ।

अगर कोई बुद्धिमान मूर्खों के साथ, किसी विषय पर, वाद-विवाद करे, तो उसे अपनी इज्जत की आशा त्याग देनी चाहिये, अगर कोई मूर्ख किसी अक्लमन्द को हरा दे, तो आश्चर्य न करना चाहिये, क्योंकि मामूली पत्थर भी तो मोती को तोड़ डालता है। जिस समय, एकही पिछुरे में, कोयलके साथ कब्जा हो, उस समय यदि कोयल न गावे तो आश्चर्य की क्या बात है? यदि कोई हरामजादा किसी बुद्धिमान पर जुल्म करे, तो बुद्धिमान को चाहिये कि कुपित और शोकाकर्त न हो। अगर एक निकम्मा पत्थर बेश-कीमत सोनिके प्याले को तोड़ दे, तो पत्थर बेश कीमत और सोना कम-कीमत न हो जायगा।

अगर कोई अक्लमन्द कमीनों की मण्डलीमें पड़कर, उनपर अपने उपदेश का असर न डाल सके अथवा उनका प्रशामा-भाजन न बन सके, तो इसमें आश्चर्य की कौन बात है? वीन की आवाज टोन की आवाज की टूना नहीं सकती और बट-

बूदार लहसन अम्बर की खशबू का परास्त कर देता है । मूर्ख को अपनी ऊँची आवाज का घमण्ड हुआ, क्योंकि उसने गुस्ताखीसे एक अकमन्द की घबरा दिया । क्या नहीं जानती कि, हिजाजके वाजे की आवाज नटके ढोलसे टव जाती है ? अगर एक रत्न कीचड़में गिर पड़े, तोभी वह बेसाही नफोस बना रहता है और यदि गर्दा आस्मान पर चढ़ जावे, तोभी अपना असली नीचता नहीं छोड़ता । लियाकत बिना तालीमके और तालीम बिना लियाकतके विकार है । शकर की कोमत गन्नेसे नहीं है, किन्तु उसकी आपकी खासियतसे है । कस्तूरी वह है जो आप खुशबू दे, न कि अत्तारके कहनेसे । अकमन्द, अत्तारके तबले—उब्बे—के समान है जो चुपचाप रहता है, लेकिन गुण दिखाता है । मूर्ख नटके ढोल के समान है जो शोर बहुत करता है किन्तु भीतरसे पीना है । अन्धीके बीचमें सुन्दरी कन्या और काफ़ीरोके घरमें कुरान की जो गति है, वही गति बुद्धिमान की मूर्खों में है ।

जिस दोस्तकी तुम एक मुह्तमें अपने हाथमें नाथि हो, उससे एक दममें नाराज़ न होजाओ । पत्थर जो वरसोंमें लाल हुआ है, उसे एक क्षणमें पत्थरसे न तोड़ डाली ।

बुद्धि, ज्ञान-शक्तिके इस भाँति अधीन है, जिस भाँति एक सीधा-सादा पुरुष चालक स्त्रीके वशमें । उस सुखदाई घरके

४। ३। वन्द कर दो, जिसके अन्दर धीरत की आवाज गूँजता है ।

बुद्धि, बिना बलके छल और कपट है और बल विना बुद्धिके मूर्खता और पागलपन है । सबसे पहले विचार उद्योग और बुद्धिमानीकी आवश्यकता है, इनके पीछे राज्यकी । क्योंकि मूर्खों के हाथमें हकूमत और दौलत देना खुद अपने विरुद्ध हथियार देना है ।

वह उदार पुरुष जो खाता और दान करता है, उस धर्मात्मा से अच्छा है जो निराहार रहता और सञ्चय करता है । जो पुरुष, लोगों का प्रशसापात्र होनेके लिये, विषय भोगोंका त्याग करता है वह उचित को छोड़ कर अनुचित रीतिसे विषय-वासना पूरी करता है । वह साधु जो ईश्वर-भजनके लिये एकान्त-वास नहीं करता, वह विचारा धुँधले शीशेमें क्या देखेगा ? थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जाता है और बूँद बूँदसे नदी बन जाती है ॥

अकमन्द आदमी को मामूली आदमी की गुस्ताखी, लापरवाहीसे दरगुजर न करनी चाहिये, क्योंकि इससे दोने तरफ़ नुकसान पहुँचता है, अकमन्द का रौब कम होता है और मूर्ख की मूर्खता बढती है । अगर तुम नीच मनुष्य के साथ मिहरवानो और खुशीसे बातें करोगे, तो उसका घमण्ड और हठ बढ जायगा ।

पाप, किसीके भी द्वारा क्यों न किया जाय, घृणा उत्पादक

है, लेकिन विद्वानों में और भी ज़ियादा क्योंकि विद्या गैतान से युद्ध करने का शस्त्र है। अगर कोई हथियारबन्द आदमी कैंट में पड जावे, तो उसे बहुत ही लज्जित होना पड़े। दुश्चरित्र मूर्ख दुश्चरित्र पण्डित से अच्छा है, क्योंकि मूर्ख ने तो अन्ये होने के कारण राह खोई, किन्तु पण्डित दो आंखें होते हुए भी कृएँ में पडा।

वह शब्द जिस की रोटी लोग उमके जीते जी नहीं खाते, उस के मरने पर उस का नाम भी नहीं लेते। जब मित्र देगमे अकाल पडा, तब यूसुफने भरे पूरे भण्डार से कुछ न खाया, क्योंकि खाने में उसे भूखी के भूल जाने का अन्देसा था। वेवा अङ्गूर चखती है, न कि मालिक बाग। जो सुख-सम्पद की अधम्या में रहता है, वह किस भाँति जान सकता है कि भूखा रहना कैसा है? जो आप दु खी है, वही दु खियों की दगा जानता है। एमनुथ ! तू जो तेव घोडे पर चढा हुआ है, उस गधे का विचार कर, जो काँटों से लदा हुआ कीचड में फँसा है।

अपने पडोसी फकीर से आग मत मांग, क्योंकि उस की चिमनी से जो कुछ निकलता है, वह उमके दिनका धूआँ है।

अकाल और सूखा के समय किसी तगहाल फकीर से यह मत पूछो कि किस तरह गुजर होती है, यदि पृच्छना ही हो, तो उस हालतमें पृच्छो जबकि तुम्हारा इरादा उसे जीविका देकर उसके घावपर मरहम लगाने का हो। जब तुम किसी

हृष्ट गधको जीचडमें फँसा हुआ देखो, तब उस पर रहम करो और किसी भाँति उसके सिरपर होकर न निकल जाओ। अगर तुम आगे बढ़ो और पूछो कि कैसे गिरा, तो कमर बाँधो और मर्दों के मानिन्द उस की पूँछ पकड़ कर खींचो।

दो बातें असम्भव हैं, एक तो भाग्य में लिखे से अधिक खाना, और दूसरे, नियत समय से पहले मरना। होनहार, हमारे हजारों बार रोने-पीटने या खुशामद और शिकायत करने से टल नहीं सकती। हवा के खजाने के फरिश्ते की क्या परवा, यदि एक बेवा बुढ़िया का चिराग बुझ जावे।

ए रोजी—जीविका—माँगनेवाले। भरोसा रख, तू बैठकर खायगा और तू जिस को मौत का बुलावा आगया है भाग मत, क्योंकि भागकर तू अपना जान बचा न सकेगा। बैठा रह या उद्योगकर, भगवान् तेरी रोज की रोटी अवश्य भेजेगा। शेर या चीते के मुँह में भी क्यों न चला जावे, यदि तेरे मरने का दिन न आया होगा, तो वे भी तुझे हरगिज न खा सकेंगे।

जो तेरे भाग्यमें नहीं है वह तुझे न मिलेगा और जो तेरे भाग्यमें है वह तुझे जहाँ तू होगा वही मिल जायगा। सुना है, कि सिकन्दर बड़ी मिहनतसे अंधेरी दुनियामें गया, किन्तु वहाँ पहुँच जानेपर भी वह अमृत न चख सका।

मछुआ बिना रोजीके दजला (नदी) में मछली नहीं पकड़
॥ और मछली बिना मौत के खुश्की—खल—पर नहीं

भर सकती । लालची मनुष्य, जोविका की फ़िक्रमें, तमाम दुनिया में दौड़ता फिरता है और मृत्यु उसकी एडियो के पीछे लगी घूमती है ।

हेपी मनुष्य निरपराध मनुष्यो से शत्रुता रखता है । मैंने एक मूर्खको एक प्रतिष्ठित मनुष्य का अपमान करते देखा । मैंने उससे कहा — “महाशय ! अगर आप भाग्यहीन हैं, तो इसमें भाग्यवानों का क्या दोष है ?” जो तुमको देखकर जले, तुम उसका बुरा मत चीतो, क्योंकि वह अभाग्य स्वयं-आफ़त में फँसा हुआ है । जिसके पीछे ऐसा शत्रु (दूमरे को देखकर कुटना) लग रहा है, उसके साथ शत्रुता करने की क्या आवश्यकता है ?

अज्ञानी विद्यार्थी निर्धन प्रेमी है, अनजान यात्री पढ़-हीन पत्नी है, अनभ्यस्त विद्वान् फल हीन वृक्ष है और विद्या-हीन साधु बिना द्वारका घर है ।

कुरान इस गरजसे प्रकाशित की गई थी, कि लोग उससे अच्छी-अच्छी नसीहतें सीखें, न कि इस मतलब से कि लोग उसका पाठ मात्र किया करें । निरचर योगी पैदल मुसाफ़िर के समान है और सुस्त विद्वान् सोते हुए सवार के माफ़िक है । वह पापी जो हाथ उठाकर ईश्वर से आशीर्वादि मांगता है, उससाधुसे अच्छा है जो अभिमान करता है । वह फोजी अफ़सर जो शान्त, शील और मिलनसार है, उस क़ानून जानने-वाले से अच्छा है जो लो लो गोपर ज़रूर करता है ।

को कीचड़में फँसा हुआ देखो, तब उस पर रहम करो और किसी भाँति उसके सिरपर होकर न निकल जाओ। अगर तुम आगे बढ़ो और पूछो कि कैसे गिरा, तो कमर बाँधो और मर्दों के मानिन्द उस की पूँछ पकड़ कर खींचो।

दो बातें असम्भव हैं, एक तो भाग्य में लिखे से अधिक खाना, और दूसरे, नियत समय से पहले मरना। होनहार, हमारे हज़ारों बार रोने-पीटने या खुशामद और शिकायतें करने से टल नहीं सकती। हवा के खजाने के फरिश्ते को क्या परवा, यदि एक बेवा बुढ़िया का चिराग बुझ जावे।

ए रोली—जीविका—माँगनेवाले। भरोसा रख, तू बैठकर खायगा और तू जिस को मौत का बुलावा आगया है भाग मत, क्योंकि भागकर तू अपना जान बचा न सकेगा। बैठा रह या उद्योगकर, भगवान् तेरी रोज की रोटी अवश्य भेजेगा। शेर या चीते के मुँह में भी क्यों न चला जावे, यदि तेरे मरने का दिन न आया होगा, तो वे भी तुम्हें हरगिज न खा सकेंगे। जो तेरे भाग्यमें नहीं है वह तुम्हें न मिलेगा और जो तेरे भाग्यमें है वह तुम्हें जहाँ तू होगा वही मिल जायगा। सुना है, कि सिकन्दर बड़ी मिहनतसे अंधेरी दुनियामें गया किन्तु वहाँ पहुँच जानेपर भी वह अमृत न चख सका।

मछुआ बिना रोलीके दजला (नदी) में मछली नहीं पक
 .. और मछली बिना मौत के सुग्की—स्यल—पर नई

भर सकती । नालची मनुष्य, जाविका की फिकसे, तमाम दुनिया में दोडता फिरता है और भृत्य उसकी एडियो के पीछे लगी घूमती है ।

हीपी मनुष्य निरपराध मनुष्यों से शत्रुता रखता है । मैंने एक भूर्खकी एक प्रतिष्ठित मनुष्य का अपमान करते देखा । मैंने उससे कहा, — “महाशय ! अगर आप भाग्यहीन हैं, तो इसमें भाग्यवानों का क्या दोष है ?” जो तुमको देखकर जन्ने, तुम उसका बुरा मत चीतो, क्योंकि वह अभाग स्वयं आफत में फँसा हुआ है । जिसके पीछे ऐसा शत्रु (दूसरे को देखकर कुटना) नग रहा है, उसके साथ शत्रुता करने की क्या आवश्यकता है ?

अज्ञानी विद्यार्थी निर्धन प्रेमी है, अनजान यात्री पड़-हीन पत्नी है, अनभ्यस्त विद्वान् फल हीन वृत्त है और विद्या-हीन साधु विना द्वारका घर है ।

कुरान इस गरजसे प्रकाशित की गई थी, कि लोग उससे अच्छी-अच्छी नसीहतें सीखें, न कि इस मतलब से कि लोग उसका पाठ मात्र किया करें । निरक्षर योगी पैदल सुसाफ़िर के समान है और सुस्त विद्वान् सोते हुए सवार के साफ़िक है । वह पापी जो हाथ उठाकर ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है, उस साधुसे अच्छा है जो अभिमान करता है । वह फ़ीजी अफसर जो शान्त, शील और मिलनसार है, उस कानून जानने-वाले से अच्छा है जो लो लोनोंपर ज़ल्म करता है ।

वह विद्वान् जो शास्त्रोको पढ़कर उनके अनुसार नहीं चलता, भिड़-बर्-के समान है, जो उड़क मारती है किन्तु खुद नहीं टूटती। कठोर और गँवार भिड़से कह दो—“जब तू मधु नहीं टेसकती, तब उड़क न मार।”

जिस पुरुष में पुरुषत्व नहीं है वह औरत है और जो साधु लालची है वह बटमार—लुटेरा—है। जिस मनुष्य ने लोगोकी दृष्टिमें पवित्र बनने के लिये सफेद कपड़े पहिने हैं, उसने अपना ऐमालनामा काला किया है। हाथको सांसारिक वस्तुओंसे रोकना चाहिये। आस्तीनो के लखी अथवा छोटी होनेसे क्या ?

दो मनुष्यों के दिलसे रञ्ज नहीं जाता; एक तो व्योपारी जिसका जहाज समन्दर में डूब गया है और दूसरा वह जिसका वारिस—उत्तराधिकारी—कलन्दरो के साथ बैठा हुआ है। यद्यपि बादशाह की दी हुई खिलअत कीमती होती है, किन्तु अपने मोटे-भोटे और फटे-पुराने कपड़े उससे कहीं बढकर होते हैं। यद्यपि बड़े आदमियों का खाना—भोजन—मजेदार होता है, तथापि अपनी भोलीका टुकड़ा उससे लियाटा स्वाद होता है। सिरका या साग-घात जो अपनी मिहनत से जुटाया जाता है, वह गाँवके सर्दार के दिये हुए भेड़के बच्चे और रोटीसे अच्छा होता है।

जिस दवा पर भरोसा न हो वह दवा खाना और बिना

देखो हुई राहपर, बिना काफले के, अकेले जाना,—ये दोनो बातें बुद्धिमानो की भतिके विरुद्ध हैं ।

लोगोंने एक बड़े भारी विद्वान् से पूछा कि, आप ऐसे विद्वान् किस तरह हुए ? उसने कहा —“मैं जिस बातको न जानता था, उसके दर्याफ्त करने में शर्म न करता था । अगर तुम चतुर वैद्यकी नाडो दिखाओगे, तो आराम होनेको आशा कर सकोगे । हर चीज़के विषय में जिसे तुम नहीं जानते, पूछो, क्योंकि पूछने की थोड़ीसी तकलीफ़ से तुम्हें विद्याकी प्रतिष्ठित राह मिल जायगी ।”

जब तुम्हें इस बातका निश्चय हो, कि अमुक बात मुझे उचित समयपर आप ही मालूम हो जायगी, तब तुम उस बातके जानने के लिये जल्दी मत करो । अगर थोडा सब्र न करोगे और जल्दबाज़ी करोगे, तो तुम्हारी इज्जत और रौब में कमी आजायगी । जब लुकमान ने देखा, कि दाजदके हाथमें लोहा, करामातके बलसे, मोम होगया, तब उसने यह समझकर कि मुझे यह भेद बिना पूरे ही मालूम ही जायगा, उससे कुछ न पूछा ।

सामाजिक योग्यताओं में यह बात ज़रूरी है, कि या तो तुम घर-धन्धेमें लगे या एकान्त में बैठकर ईश्वर भजन करो । जब किसीसे कोई बात कहो तब पहले यह विचारो, कि यह बात उसे रुचेगी या नहीं और उसका ध्यान मेरी ओर है या नहीं । अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ़ ही, तो उसके

मिचान क माफिक बात कहो । जो बुद्धिमान मजनु के पास बैठेगा, वह लैलाके जिक्रके सिवा और बात न कहेगा ।

अगर कोई आदमी ईश्वर-भजन करने के लिये किसी शराब की दूकान में जाय, तो लोग सिवा इस बात के कि वह वहाँ शराब पीने गया था और कुछ न कहे गे । इसी भाँति जो मनुष्य दुष्टों की सङ्गति करता है, चाहे वह दुष्टोंके से आचरण पर न चले, तोभी लोग उस पर दुष्टोंकीसी चालपर चलने का दोष लगावेंगे । अगर तुम नादानोंकी सुहवत करोगे, तो तुम पर नादानों का कलङ्क लगेगा । मैंने एक अकमन्द से कहा कि मुझे कुछ नसीहत दो । उसने कहा —“अगर तुम विचारवान और बुद्धिमान हो, तो मूर्खों की सङ्गति मत करो, क्योंकि उनकी सुहवत से तुम गधे हो जाओगे और अगर तुम मूर्ख हो तो तुम्हारी अज्ञानता और भी बढ जायगी ।”

अगर किसी सीधे जँटकी मुहरी एक बालक के भी हाथ में हो, तो जँट उसे १०० कोस तक राक़ी-राक़ी लिये चला जायगा । किन्तु अगर रास्तेमें एक ऐसा खन्दक आजावे, जिसमें जान जानेका भय हो और बालक अज्ञानता-वश जँट को उसी खन्दकपर लेजाना चाहे, तो जँट उस समय बालक के हाथसे मुहरी कुडा लेगा और उसकी आज्ञानुसार कदापि न चलेगा, क्योंकि आफत के समय मिहरबानी करना बुरा है । कहते हैं कि, मिहरबानी से दुश्मन दोस्त नहीं होता, बल्कि दुश्मनी औरभी बढाता है । जो मनुष्य तुमपर मिहर-

बानी करे, उसकी साथ नम्र रत्ने और जो इसकी विरुद्ध आवरण करे, उसकी आँखोंमें धूल भोंको । कठोर और सख्त मिजाज आदमी के साथ मिहरबानी और नरमी से बात चीत न करो , क्योंकि जड़ खाया हुआ लोहा घिसी हुई रेतोंमें साफ नहीं होता ।

जो शख्स, अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिये, दूसरोंकी बातोंके बीचमें बोलता है वह अपनी नाटानी प्रकट करता है । होशियार आदमी से जब तक कुछ पूछा न जाय, तब तक वह जवाब नहीं देता । बात चाहें जैसी साफ क्यों न हो, किन्तु उसका दावा करना कठिन है ।

। भूठ कहना जख्म करना है । अगर घाव आराम भी होजाय, तोभी निशान बना रहता है । घुसफ के भाई भूठ बोलने में बदनाम होगये थे । जब उन्होंने सच बोला, तब भी किसीने उनका विश्वास नहीं किया । जिसको सच बोलने की आदत है, वह अगर कभी गलती से भूठ भी बोलदे तो उसका कुसूर माफ हो सकता है , किन्तु वह शख्स जो भूठ बोलने के लिये प्रसिद्ध है, यदि सच भी बोले तो आप उसे भूठाही कहेंगे ।

यह बात रुचय-रहित है, कि सृष्टिमें मनुष्य सब जीवोंमें जँषा और कुत्ता सबसे नीचा जानवर है , लेकिन अकलमन्द कहते हैं, कि कृतज्ञता न माननेवाले आदमी से कृतज्ञता स्वीकार करनेवाला कुत्ता अच्छा है । अगर कुत्तेकी एक

टुकड़ा रोटीका दे दो और पीछे तुम उसके सौ पत्थर भी मारो, तोभी वह रोटीके टुकड़ेको न भूलगा । यदि तुम एक नीचको चिरकाल तक पालो, तोभी वह एक तुच्छसी बात पर तुमसे लड़नेको मुस्तैद होजायगा ।

वह फकीर जिसका अन्त अच्छा है, उस बादशाह से भला है जिसका अन्त बुरा है । सुखसे पहले दुःख भुगतना अच्छा है, किन्तु सुखके पीछे दुःख भोगना भला नहीं है ।

आसमान ज़मीन को दृष्टिसे उपजाऊ बनाता है, किन्तु जमीन उसे बदले में धूलके सिवा कुछ नहीं देती । घड़ेमें जो कुछ होता है, वह उसीको टपका देता है । अगर तुम्हारी नज़र में मेरा स्वभाव अच्छा न जँचे, तो तुम अपने स्वभाव की उत्तमता को न छोड़ो । सर्वशक्तिमान् भगवान् पापीके पाप-कर्म को देखते हैं, किन्तु पापको छिपाते हैं, परन्तु पढीसी देखता नहीं है, लेकिन हल्ला मचाता है । भगवान् रक्षा करें । अगर आदमी आदमी के गुप्त कामोंको जानता, तो कोई किसी की टस्तन्दाजी से न बचता ।

सोना खानसे खोदकर निकाला जाता है, किन्तु सूँसे उसकी जान खोदने से । कमीने लोग खर्च नहीं करते, किन्तु खबरदारी से जमा करते हैं । उन लोगों का कहना है कि खर्च कर देनेसे खर्च करने की उम्मेद अच्छी है । तुम एक दिन कमीने की शत्रुओंकी इच्छानुसार रुपया छीड कर मरा हुआ देखोगे ।

जो निर्वलोपर दया नहीं करता, उसे बलवान के अत्याचार सहने पडेगे। ऐसा सटा नहीं होता, कि बलवाने भुजा निर्वल भुजाको परास्त ही करती रहे। निर्वल का दिल न दुखाओ, अन्यथा कोई तुमसे अधिक बलवान तुमको नीचा दिखावेगा।

एक फकीर अपनी ईश्वर-उपासना के समय कहकर था — 'हे भगवन् ! बुरी पर दया करो, क्योंकि नैकोपर दया करके तुमने उन्हें नैक बनाया है।'

शकमन्द भगडा देखकर दूर हटा जाता है और जब शान्ति देखता है तब लड़कर डाल देता है, क्योंकि भगडे के समय दूर रहने में कुशल है और शान्ति के समय, बीच में रहने में सुख है।

बादशाह जालिमों के दूर करने के लिये, कोतवाल खून करनेवालों की खबदारी के वास्ते और काजी चोरीके मुकद्दमे सुनने के लिये है। दो ईमानदार बादमी अपनी नालिश करने काजीके पास नहीं जाते। जो तुम्हें इक-मालूम हो उसे दे दो। भगडे-तकरार के साथ देनेसे, राजीसे देना भला है। यदि कोई मनुष्य राजीसे सरकारी टैक्स नहीं देगा, तो शाकिम के नौकर जोरसे लेंगे।

बूटी वेश्या सिवा फिर पाप न करने की प्रतिज्ञा के और क्या कर सकती है? पदच्युत कोतवाल मनुष्योंपर और जुहम न करने के इकारार के सिवा और क्या कर सकता है? यह मनुष्य जो, जवानीमें, एकान्तमें बैठकर ईश्वर में चिन्ता

है, ईश्वर को राक्षसों में शेर-मर्द हैं, क्योंकि वह मनुष्य तो अपने कोनेसे ही नहीं सरक सकता ।

दो मनुष्य मरते समय अपने साथ शोक लेगये ; एक वह जिसने जमा किया किन्तु भोगा नहीं, दूसरा वह जिसने विद्या पढी किन्तु उसे काममें न लाया । किसीने ऐसा कञ्चूक विद्वान् नहीं देखा, जिसके दोष टूँडने की लोगोंने कोशिश की हो । लेकिन अगर एक दाता मनुष्य में दो सौ ऐब भी हों, तथापि उसकी दातारी उनको छिपा देती है ।

जिन्हें गुलिस्ताँ का पुरा अनुवाद देखना हो, वे हमारी दूकानसे "गुलिस्ताँ" मँगालें । तीसरी बार बड़ी सज्जज से छपकर तैयार है । अनमोल ग्रन्थ है । चिकने कागज़ पर छापी गई है । तोभी ४०० पेज की पोथी का दाम केवल २५ मात्र है । और प्रकाशक इतनी बड़ी पुस्तक का २५ से कम दाम न रखते । मँगाइये, देखने-लायक ग्रन्थ है । पंजाब, बिहार और मध्यप्रदेशके शिक्षा विभागने भी इसे पसन्द करके, सभी स्कूलों की लाइब्रेरियोंमें रखने का हुक्म फरमाया है ।

फुटकर नीति

विविध संस्कृत ग्रन्थों से ।

धनुर्धारी के बाण से कोई मरे और न भी मरे, किंतु बुद्धिमान की बुद्धि से देग और देगाधिपति दोनों का नाश होता है ।

बुद्धिमान या तो सभा में जाय नहीं, यदि जाय तो यथार्थ बात कहे, क्योंकि बोलने और न बोलने, दोनों ही से, आदमी पराधी हो जाता है ।

राज सभा में जाकर, राग-होष छोड़ कर, ऐसी बात कहनी चाहिये, जिससे मनुष्य को ईश्वर का अपराधी न मानना पड़े ।

राजाके पास कोई अदृष्ट नहीं है, यदि गुरु, भार्गव, पुत्र, पति और माता पिता भी धर्म से डिग जायें, तो राजा को भी दृष्ट दे सकता है ।

अत्यन्त कठोर भालिक को त्याग देना ही ठीक है, मूर्ख और अज्ञान स्वामी को भी छोड़ देना चाहिये, किन्तु समझदार को तो सच से पहले छोड़ देना उचित है ।

राजा के विचारवान न होने से, गुणवानों के गुण इस भाँति नष्ट हो जाते हैं, जिस भाँति पति के विदेश में होने से पतिव्रता स्त्रियाँ की छातियाँ नहीं उठती ।

राज-माता, राज-पटरानी, राज कुमार, मन्त्री और राज प्रोहित इनके साथ राजा के तमान बर्ताव करना चाहिये ।

बुद्धिमान को चाहिए कि आमदनी से चौथाई खर्च करे, क्योंकि जिस दीपक में तेल होता है वह बहुत देर तक जलता रहता है ।

बुद्धिमानों का काम है, कि धन को संग्रह करें, बढ़ावें और यत्न से उसकी रक्षा करें । जो मनुष्य बिना कमाये खर्च चला जायगा, वह एक दिन सुमेरु को भी चाट जायगा ।

राजा को उचित है, कि अज्ञानी अपराधियोंको, चमा करे, क्योंकि सब आदमियों में चतुराई का होना कठिन है ।

जो काम बड़े लोगो से नहीं होता, उसे छोटे आदमों के होते हैं, जैसे गुफा का अँधेरा सूर्य से दूर नहीं होता, किन्तु दीपक से दूर हो जाता है ।

घर पर आये हुए दुश्मन का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपने काटनेवाले के सिर से अपनी छाया को नहीं लेता ।

सुगन्धपूर्ण कृतकीका पुष्प जिस तरह काँटों से घिरा रहता है, वही तरह राजा भी दुष्टों से घिरा रहता है ।

बुद्धिमान को पदवी देने से राजा को तीन लाभ होते हैं यश, स्वर्ग और धन की प्राप्ति ।

मूर्ख को पदवी देने से राजा को तीन दोष लगते हैं,— अपयश, नरक, और धन-हानि ।

जो राजा का काम नमकहलाली से करता है और जिसे राजा चाहता है, उसे राजा के अन्य-मुँह-लगे राज-सेवा से अलग करने के यत्ने किया करते हैं ।

राजा को उचित है, कि किसी बड़े काम पर किसी कर्मचारी को पाँच सात बरस से अधिक न रखे, क्योंकि जो पुराना नौकर होता है वह अपराध होने से भी नहीं डरता और स्वामी को कुछ न समझ कर, स्वतन्त्रता से काम करता है ।

विष मिना हुआ भात हिलता हुआ दाँत, और बदनामी करानेवाला भन्नी—सलाहकार—को एकदम जह से उखाड़ देना ही बुद्धिमानी है ।

राजा, बाबला, बालक और धन मद से मर्तवाले, उसे बसु की इच्छा करते हैं जिसका मिलना असम्भव है ।

छकानों में पहुँचकर गुप्त-भेद-प्रकट हो जाता है, इस लिए राजा को चाहिए कि दो से तीसरे के साथ सलोह न करे ।

समय समय पर इनाम देनेवाला, अपराध हो जाने पर क्षमा करनेवाला और कदरदार मासिक कठिनता से मिलता

है इसी भाँति स्वामी का भला करनेवाला और चतुर चाकर भी सुशकिल से मिलता है।

जो गुणों की कदर करना नहीं जानते, बुद्धिमान उनकी नौकरी नहीं करते। जिस भाँति ऊसर धरती के जोतने-वोने से कुछ लाभ नहीं होता, वैसेही अज्ञानी स्वामी की सेवा करने से कुछ नफा नहीं होता।

राजा के रनवास में जानेवालीं और रानियों से जो सलाह नहीं करता, वही राजा का प्यारा होता है।

जो मनुष्य राजा के वैश्या से वैर रखता है और उसके मित्रों अथवा कृपा-पात्रों से प्रेम रखता है, वही राजा का प्यारा होता है।

जो मनुष्य युद्ध में अपने स्वामी के आगे-आगे चलता है, नगर में उसके पीछे-पीछे चलता है और महल में द्वार पर बैठता है, वही राजा का प्यारा होता है।

राज-सभामें बिना पूछे कुछ न बोलना चाहिये; जो बिना पूछे बोलता है उसका अनादर होता है।

जिसे अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं है वह चाहे धनवान हो, चाहे कुलीन हो, चाहे राज-कुटुम्ब का हो और चाहे स्वयं राजा ही क्यों न हो, बुद्धिमान लोग उसकी नौकरी नहीं करते।

जिसकी नज़र में काँच मणि है और मणि काँच है, उसके पास अच्छा नौकर कदापि नहीं ठहर सकता।

यदि स्वामी भले-बुरे नौकरों से एकसा बर्ताव करता है, तो नौकरों का उरसाह भंग हो जाता है।

प्रजा पर कृपादृष्टि रखने वाले राजा की वृद्धि होती है ।
प्रजा के नष्ट होने से राजा भी नष्ट हो जाता है ।

निरक्षर, ब्राह्मण, बृद्ध गृहस्थ, धनहीन कामी, धनिक
तपस्वी, कुरूप वेश्या और डरपोक राजा—ये छ व्यर्थ है ।

कुत्ते में श्रद्धा, ज्वारी में सत्य, सूर्य में शान्ति, स्त्रियों में
काम-शान्ति, मध्यम में तत्त्वविचार और राजा में मित्रता,
न तो किसी ने देखी और न सुनी होगी ।

बुद्धिमान को चाहिए कि मूर्ख के पास न जाय, यदि जाय
तो ठहरे नहीं, यदि ठहर भी जाय तो कुछ कहे नहीं, यदि
कहे भी तो मूर्खता की ही बात कहे ।

बहुत मेल-जोल से अवज्ञा होती है और किसी जगह
बारम्बार जाने से अन्याय होता है । प्रयाग में गङ्गा बहती
है, किन्तु प्रयाग वासी, गङ्गा की छोड़कर, कुर्बो पर ही ध्यान
करते हैं ।

निष्कपट मित्र से, गुणघान धाकर से, शक्तिमान स्वामी से
और प्यारी स्त्री से, मनुष्य अपने दुःख की बात कहकर, सुख
पाता है ।

जो बिना बुलाये जाता है, बिना पूछे, बोलता है और
अपने लिए राजा का प्यारा, समझता है, वह मूर्ख
है ।

जो मनुष्य अपने भना चाहनेवाले मित्र और मेयकी

वात नष्ट मानता, वह अपने तर्क में मुसीबत में फँसाता और दुःखना को राजी करता है।

बड़े लोगों के घर में, आसन, भूमि, जल और मीठी वाणी, इनका अभाव कभी नहीं होता।

जैसे अपने प्राणियों को छोड़ते हैं, वैसे ही और जीवों को भी अपने प्राण प्रिय लगते हैं, इसीलिए सज्जन, सब जीवों के प्राणों को अपने प्राणों के समान समझकर, उन पर दया करते हैं।

निर्वहों का बल राजा है, बालकों का बल रोना है, मुखों का बल सुप है और घोड़ों का बल झूठ है।

पुत्रसे अधिक कोई लाभ नहीं है, अपनी विवाहिता स्त्रीसे बढ़कर सुख नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है।

चतुर पुरुष को चाहिए कि अपने मा-बाप और गुरु की प्रशंसा उनके मुँह-सामने करे, मित्र और बन्धु-बान्धवों को बड़ाई उनकी पीठ-पीछे करे, सेवकों को प्रशंसा उनके काम करने के पीछे करे, किन्तु पुत्र और स्त्री को तारीफ़ उनके प्राण या पीछे कभी न करे।

बुद्धिमान को चाहिए, कि बीती बात का सोच न करे और प्राण होनेवाली बात की चिन्ता न करे, किन्तु सदा वर्तमान काल के अनुसार काम करे।

बिना सवारी सफ़र करने, मानहीन भोजन करने और नासमझ मानिक की नीकरी करने से बढ़कर और दूसरे

अन्नदान से विद्यादान की महिमा अधिक है, क्योंकि अन्नदानसे तो क्षण-भरका ही सुख होता है, किन्तु विद्यादान से जीवनभर सुख मिलता है ।

जो मनुष्य कभी रागो और कभी नाराज होता है अथवा क्षण में प्रमद और क्षण में अप्रसन्न होता है, उसमें दूर रहने में ही भलाई है । -

घोड़े हाथी का बलिदान कोई नहीं करता, सिंह का बलिदान तो कियाही नहीं जाता, परन्तु वक्रे की बलि दी जाती है, इससे मान्य होता है कि दैव भी दुर्बल को ही मारता है ।

जवा वनके जलानेवाली आग की तो सहायता करती है, किन्तु दीपक को बुझा देती है, इससे मान्य होता है कि, गरीब से कोई दोस्ती नहीं करता ।

जो आदमी अपने से दूर हो, जल में हो, टूट रहा हो, धनके घमण्ड में चूर हो अथवा मदमें मतवाना हो रहा हो, उसको नमस्कार प्रणाम आदि न करना चाहिए ।

सूर्य शिष्यके पढाने, बटचलन स्त्रीकी परवरिश करने और शत्रुओं की सङ्गति करने से बुद्धिमानों में भी दोष लग जाता है ।

अपनी आज्ञानुसार चलनेवाले, निरपराध और प्रेमी को जो त्याग देता है, वह उसी तरह दुःख पाता है, जिस तरह रामचन्द्र ने सीता को त्याग कर दुःख पाया था ।

मनुष्य का जीव-हिंसा, चोरी, और पर-स्त्री-गमन से सदा बचना चाहिए ।

जो मनुष्य किसी से वैर-विरोध नहीं रखते, न किसी से कुछ मांगते और न किसी की निन्दा करते हैं और बिना बुलाये किसी के घर नहीं जाते, वह मनुष्यरूप में देवता हैं ।

विवाह के समय ऋतुदानके समय, सूली चढ़ने के समय, सर्वस्व नाश होने के समय तथा ब्राह्मण के लिए आवश्यकता होने से, पुरुष झूठ बोल सकता है, क्योंकि इन पाँच मौकों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता ।

स्त्रीकी जुदाई, स्वजनों का अपवाद, कर्जदारी, कञ्जूस की नौकरी, दरिद्रता में मित्र-दर्शन, — ये पाँच बिना आग ही शरीर को जलाते हैं ।

जो मित्रके साथ बात-चीत, खाना पीना और बैठना करते हैं, उनके समान पुण्यवान और नहीं है ।

बिना कहे जिस भाँति शरीर का भला हाथ और आँख का भला पलक करते हैं, उस भाँति बिना कहे-सुने जो भलाई करे वही मित्र है ।

मित्र चार प्रकार के होते हैं — (१) पेटके (२) सम्बन्ध के, (३) यशके (४) और वह जिनको दुःख से छुड़ाया हो ।

रोगी, निर्धन, परदेही और शोकाकुल मनुष्य के लिये मित्र-दर्शन ही औषधि है ।

स्वाभाविक मित्त भाग्यमे मिलता है । उसकी मित्तता आपत्ति कालमें भी कम नहीं होती ।

गुप्त भेदकी प्रकाश कर देना, मांगना, निठुरता करना, चित्त चलायमान करना, क्रोध करना और मिथ्या बोलना, ये सब मित्तताके दूषण हैं ।

सिंहनी एक ही पुत्र जनकर सुख पाती है, किन्तु गधीकी एक सौ पुत्र होने पर भी, भार ही लादना पडता है ।

बचपन में जिसने विद्या न पढी, जवानी में जिसने धन नहीं कमाया, बुढापे में जिसने पुण्य नहीं किया, वह चौथी अवस्था में क्या कर सकेगा ?

बुद्धिमान अपनी मनमें ऐसा समझकर, कि मैं न तो बूढा हूँगा और न भरूँगा, विद्या और धनका संग्रह करे तथा सत्यके हाथमें अपनी छोटी समझकर पुण्य करे ।

विद्या के समान भाई नहीं है, रोगके समान शत्रु नहीं है, पुत्रके समान मित्त नहीं है और लेनदेनसे बढकर कोई काब रदस्त नहीं है ।

बिना विद्याके जीवन शून्य है, बिना बान्धवों के दिगाएँ सूनी हैं, बिना पुत्रके घर सूना है और जहाँ दरिद्रता है वहाँ सब ही सूना है ।

पानसी को विद्या नहीं आती, विद्याहीन को धन नहीं मिलता, धनहीन का कोई मित्त नहीं होता और बिना मित्तके हम जगत् में सुख नहीं मिलता ।

जृणा, वाहियात पुस्तके पढना, नाटक से प्रेम, स्त्री-संग, आनस्य और नींद—ये छ विद्याभ्यास में बाधक है ।

बुजिमानकी चाहिये कि अवस्था चढ जाने पर भी विद्या प्रभ्यास मन लगाकर करे, यदि इस जन्ममें फल न मिलेगा, तो अगले जन्ममें तो अवश्य ही मिलेगा ।

बसन्त वीतनेपर कोकिल के शब्द से क्या लाभ ? कायर के अस्त्र-शस्त्रों के सजने से क्या फायदा ? विपत्ति में जो काम न आवे, उस मित्र से क्या प्रयोजन ? विद्याहीन मनुष्यके जीनेसे क्या मतलब ? तात्पर्य यह है कि, ये सब धृया है ।

मूर्ख मनुष्यको धनवान देखकर, विद्या-प्रेमी विद्यासे मन न खींचे, क्योंकि वैश्याओं को जडाऊ जेवरो से लदी हुई देखकर, भले आदमियोंकी स्त्रियाँ वैश्या नहीं हो जाती ।

जो धन-लोलुप है, उनका न कोई गुरु है न मित्र, जो कामातुर है, उनको न लज्जा है न भय ; जो विद्या-प्रेमी है, उनको न सुख है न निद्रा, जो भूखसे पीड़ित है, उनको न रुचि है न समय ।

- विद्वान् दरिद्रो भी उत्तम होता है । - किन्तु, मूर्ख, धनवान अच्छा नहीं होता, क्योंकि सुन्दरी नृगनयनी स्त्री फटे पुराने कपड़े पहन कर भी अच्छी मालूम होती है, किन्तु नेत्रहीना—मन्धी—स्त्री वस्त्राभूषणों से सजी हुई भी अच्छी नहीं लगती ।

जिस कुलमें स्त्रियोंका आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ यज्ञ-हवन आदि सब निष्फल हो जाते हैं ।

जिस कुलमें स्त्री, पुत्री, पुत्र-वधु और बहिन दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिस कुलमें उपरोक्त स्त्रियाँ सुखी रहती हैं, वह कुल धन-धान्य आदि से भरा-पूरा रहता है ।

उन्नति चाहनेवाले पुरुष को चाहिये कि यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सवों में वस्त्र-अलङ्कार आदि से स्त्रियों का सम्मान करें । ॥

जिस कुलमें पतिसे स्त्री और स्त्रीसे पति प्रसन्न रहता है, उस कुलमें अवश्य सुख होता है ।

स्त्रीको उचित है, कि बालकपन, जवानी और बुढ़ापे आदि किसी अवस्था में भी स्वतन्त्र न रहे । उसे हमेशा पति-पुत्र के अधीन रहना उचित है ।

स्त्री बचपनमें पिताके अधीन रहे, जवानी में पतिके अधीन रहे, जब पति मर जावे तब पुत्रके अधीन रहे, किन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे ।

स्त्रीको पिता, पुत्र और पतिसे कदापि अलग न होना चाहिये । इनसे अलग रहने से स्त्री दोनों कुलोकानाम वदनाम करती है । ॥

पति स्त्रीको ऋतुदान एवं अनेक दूमरे अयसरों पर सुरा

देता । स्त्रीके लिये पतिसे बढकर सुख देनेवाला और
काई नही है, अतः स्त्रीको सदा पतिकी आज्ञा में रहना ही
आवश्यक है ।

यदि पति दुष्ट, क्रोधी, नपुन्मक, लम्पट, कीट्टी, लँगडा,
लूला, काना, अन्धा, बहरा ही, तोभी पतिव्रता को ऐसे पति
का भी अपमान न करना चाहिये, क्योंकि ऐसा पति भी
देवता के समान पूजनीय है ।

स्त्रीके लिये न व्रत-उपवासकी आवश्यकता है न यज्ञ की,
वह केवल पति-सेवासे ही स्वर्गमें सम्मान पाती है ।

पति-लोक चाहनेवाली पतिव्रता अपने जीवित अथवा मृत
पतिका अप्रिय कार्य कदापि न करे ।

यदि स्त्रीका पति मर जावे, तो वह पुष्टिकारक भोजन न
करे, किन्तु कन्दमूल फल-फूल खाकर गुज़ारा करे और
पर-पुरुष का नाम भी न ले ।

जो स्त्री पुत्रके लिये पर-पुरुषका सग करती है, वह इस
लोकमें बदनाम और पतिलोक से च्युत होती है ।

जो स्त्री पर-पुरुष से व्यभिचार करती है, वह इस लोक में
निन्दित होती है, और मरनेके पीछे स्यारी होती है एव कुष्ठ
आदि रोगोंसे पीडित होती है,

वही स्त्री है जो गृह-कार्यमें प्रवीणा है, वही स्त्री है जो
सम्मान प्रसव करती है, वही स्त्री है जो पतिप्राणा है, वही
स्त्री है जो पतिव्रता है ।

जिस स्त्रीमें पति प्रसन्न न हो, उसे स्त्री नहीं कह सकते । पतिके प्रसन्न रहने में स्त्रियोंके सब देवता प्रसन्न रहते हैं ।

पतिके क्रोध करने और कुपित होनेपर भी जो स्त्री प्रसन्न सुखी रहती है, वह धर्मभागिनी है ।

स्त्रीके पास अच्छे-बच्छे कपड़े और गहने न हों, तो कोई हर्जकी बात नहीं है, क्योंकि स्त्रीका सच्चा भूषण (गहना) तो पति ही है । जो स्त्री पतिहीना है, वह कौसी ही सुन्दरी क्यों न हो, किन्तु भली नहीं भालूम होती ।

जिस भाँति सपेरा जबरदस्ती साँपको बिलसे निकाल लेता है, वसी भाँति पतिव्रता पतिको लेकर स्वर्गमें जाती है ।

स्त्रीका धर्म है कि, अपने पतिको कही हुई गुप्त बातें और घरका धन वगैर किसी शत्रु को भूलकर भी न बतावे ।

भूठ बोलना, साहस करना, फरेब करना, पर धन देखकर कुटना, अत्यन्त-लालच करना, मूर्ख रहना और अपवित्र रहना,—ये सब स्त्रियोंके स्वाभाविक दोष हैं ।

अग्निकी ईंधन से, समुद्र की नदियों से, मृत्युकी मनुष्यों से और स्त्रियोंकी पुरुषों से कभी तृप्ति नहीं होती ।

दान, मान, सम्मान, सिधार्थ, सेवा, शस्त्र, शास्त्र, इनमें से किसीसे भी स्त्रियाँ प्रसन्न नहीं होती । स्त्रियाँ सब तरह विषम हैं ।

गुणवान, कीर्तिमान, रतिशास्त्र पारङ्गत, धनवान,

१. तबान पतिमा गिरस्कार करके स्त्री मूर्ख से मन मिला लेती है ।

नज्जा, नम्रता, चातुरी और भय, — स्त्रीके पातिव्रतके कारण नहीं । स्त्रीके चाहनेवालो का अभाव ही उसके पातिव्रत का कारण है ।

जिस शास्त्रको शुक्र और बृहस्पति-जानते हैं, उस शास्त्रको स्त्री स्वभाव से ही जानती है ।

घोड़ों का कूदना, बादल का गरजना, स्त्रियोंके मनकी बात, पुरुषके भाग्यका हाल, छुट्टि का होना या न होना, — इन छ बातोंको देवता भी नहीं जानते, तब मनुष्य विचारके किस भाँति जान सकते हैं ?

राजाके मनकी बात, सूमके धनका हाल, दुष्टके दिलकी इच्छा, स्त्रीका चरित्र और पुरुषका भाग्य, — इनके विषयमें देव भी अनजान है, तब मनुष्य विचारके किस खेतकी मूली है ?

जो पुरुष अज्ञान औरतकी बातपर चलता है और आप कुछ नहीं विचारता, वह काठका उल्लू है ।

नदी, नखवाले जानवर, सींगवाले पशु, हथियारबन्द सिपाही, राजकुल और स्त्रीका विश्वास हरगिक न करना चाहिये ।

जिन घरोंमें स्त्री पुरुषोंके दर्स्यान प्रेमका अभाव होता है, उन घरोंमें लक्ष्मी कूँच कर जाती है और वहाँ दरिद्रताका निवास हो जाता है । ऐसे स्त्री-पुरुषोंका ससारमें हीना ही वृथा है ।

उर्दू और फारसी की पुस्तकों से अनुवादित ।

धन और जीवन पर जो अभिमान करता है, वह मूर्खों का सिरताज है, बुद्धिमान जानते हैं, कि दोलत और जवानी बादल की छाया और चपला की चमकके समान है ।

जब तक तुम्हारी जान और इज्जत खर्च करने से बच सके, तब तक जानको खतरेमें न डालो और इज्जतमें बड़ा मत लगाओ । ध्यान रखो कि, काया नाश होने पर फिर नहीं मिल सकती और गयी हुई इज्जत फिर नहीं लौट सकती । यदि आप सलामत रहे गे, तो धन फिर भी बहुतैरा हो सकेगा । मनुष्य धन कमाता है, किन्तु धन मनुष्य को पैदा नहीं करता ।

यदि कोई मनुष्य तुम्हारी खुशामद करे, तो उसकी खुशामद में आकर फूल न जाओ, क्योंकि भाजकल मतलब की खुशामद रह गई है । बिना मतलब कोई खुशामद नहीं करता । यदि तुम खुशामद से खुश होंगे, तो तुम्हें बहुत कुछ ठगाना और दुःखित होना पड़ेगा ।

जिससे पहले कुछ दुश्मनी हो चुकी हो, उससे खूब हो-शियार रहो । यदि वह तुमसे दोस्ती करना चाहे, तो सम्बल कर दोस्ती करो । अगर सिधार्ह से धोखेमें भाजाओगे, तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा ।

अगर तुम्हारा कहना वावून तोले पाव रत्ती ठीक हो, तोभी मूर्ख से बहस न करो । मूर्ख के साथ बहस करनेसे सिवा सुकसान के नफा न होगा ।

जहाँ बहुत से गप्पी गप्प हाँक रहे ही, वहाँ 'तुम चुप रहो, क्योंकि जब मैडक टरटर किया करते है, तब कीयने नहीं कूजा करतीं ।

कम बोलना, कम खाना, कम सोना, कम क्रोध करना, और काम लालच करना,—काम बुद्धिमानो का है ।

किसीको अगर कुछ बुरा भला कहना हो, तो एकान्तमें ले जाकर कहो । जो बात चार आदमियों के सामने कही जाती है, वह बहुत ही नागवार गुजरती है । यदि दो चार बार एकान्त में समझाने से न समझे, तब तुम उसे चार आदमियों में फटकार कर शर्मिन्दा कर सकते हो ।

अगर किसी पर नाराज हो और उसे बुरा भला कहना चाहो, तो खूब सोच समझकर मुँहसे बात निकालो, क्योंकि ज्ञान का जखम तौरके जख्म से बुरा होता है ।-

जो धनवान होकर सुख-भोग नहीं करता और दरिद्रियों का पालन नहीं करता तथा जो विद्वान् होकर दूसरोंकी विद्या-दान नहीं करता, वह इस जगत् में हया आया है ।

चोर, चारो, रण्डीवाल, राजद्रोही और बदमाशों की सुह-बत मत करो । जो खुद ऐसा कोई ऐव नहीं करता ; किन्तु

इनकी संगति मात्र करता है वह भी बटनाम ही जाता है और किसी न किसी दिन मुर्मावय में फस जाता है ।

बुद्धिमान को चोर, ज्वारी, बेईमान, बदमाश एवं औरतों की चालाकियाँ जान लेनी चाहिये, किन्तु अकलमन्दी तमी है, जब खुद कभी इनके फन्देमें न फँसे ।

बात, वक्त, जवानी और भाव, एक बार जाकर नहीं लौटती, अतः बुद्धिमानों को इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ।

सोती और मनुष्य की कीमत भाव पर है । बिभाव सोती और बेइच्छत मनुष्य निकम्मे हैं । मनुष्य को, जिस तरह बने, अपनी इच्छा त बचानो चाहिये ।

राजकर्मचारियों की आँखोंमें शील या मुहब्बत नहीं होती । ये लोग जिसमें दोस्ती रखते हैं और जिससे पैसा पाते हैं, उसीकी अधिक मिट्टी खराब करते हैं ।

नीति, और धर्मके अनुसार चलकर पैसा पैदा करो । जो अन्याय, अनीति और अधर्म के आश्रय से धन कमाते हैं, अन्तमें उनका बुरा ही होत देखा गया है ।

नीचके साथ घाद-वियाद और भगडा मत करो ; अगर करोगी तो लज्जित होगे और पकताभोगे । यदि तुम उससे जीते तोभी हारे और हारे तो हारे ही ही ।

दुनिया में अनेक प्रकार के इत्तफ और हुनर हैं । अगर

तुम मन्द और हुनरमन्द होना चाहो, तो अकलमन्द और अतन्मन्दा को सुहृत्त करो ।

वनमें, सूने मकान में और युद्धभूमि में हरगिज गाफिल होकर मत सोओ ; जहाँ तक हो सके, जागते रहो । यदि इस नसीहत पर अमल न करोगे, तो शायद आपको अपनी जानसे हाथ धोना पड़ेगा ।

दिल्लीगी करनेसे दिल ज़रूर खुश होता है, मगर ज़रासी दिल्लीगी से अक्सर बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो जाती हैं, अतः चतुर पुरुषोंको अधिक दिल्लीगी न करनी चाहिये । अकलमन्दी ने कहा है — “रोगका घर खाँसी और लडाईका घर हाँसी ।”

अगर दो आदमी एकान्त में बातें करते हों, तो उनके पास मत जाओ । अगर तुम्हे उनसे कुछ काम हो, तो ज़रा सन्न करो । अगर बहुत ही जल्दी हो, तो जिसमें काम हो उसको अपने पास बुलाकर या उसे अपने आनेकी सूचना देकर उससे मिलो ।

आपको जो जरूरी जरूरी काम करने हैं, उन्हें भटपट कर डालो, जब मौत सिरपर आजायगी, तब रोने पछताने और हाथ मलनेके मिवा कुछ न कर सकोगे । जिन्दगी का कुछ भरोसा नहीं है, साँस आया और न आया ।

बुद्धिमानको चाहिये कि जैसी सभा हो वैसी बात कहे, जितनी शक्ति हो उतना ही बोझ उठावे, जैसा घोडा ही बैसा ही चाबुक लगावे और जैसा समय हो वैसी ही बात बनावे ।

अगर तुम्हारा कोई काम खुशामदसे निकल सके, तो अवश्य खुशामद करो, क्योंकि खुशामदसे खुदा भी राजी हो जाता है, तब मनुष्य क्यों न राजी होगा। जो ऐंठमें आकर अपना काम निकालनेके लिये खुशामद नहीं करते, वे सूखे हैं। बुद्धिमान वही है, जो जैसे जैसे अपना काम बना ले।

अगर क़दरदान गरीब भी हो जावे तोभी उससे मिलो, अगर क़दर न जाननेवाला धनवान भी हो, तोभी उसके पास न जाओ।

अगर तुम्हें रेल, ट्राम या किसी दूसरी चलती सवारीसे उतरना हो, तो जिस तरफ सवारी जाती हो उसी तरफ मुँह करके फुर्तीसे उतर पडो। यदि दूसरी तरफ मुँह करके उतरोगे, तो गिर पडोगे और सख्त जख्मी हो जाओगे।

जब तक हो सके, किसीके कर्जदार मत बनो। कर्जदारी बड़ी खराब है। इसके आगे बड़े-बड़े योधाओंको हार खानी पडती है। बातकी बात सुननी पडती है और ब्याजका ब्याज देना पडता है। हम तो यही कहते हैं, कि अगर घरमें खाने को न हो तो फाका कर लो, मगर किसीसे कुछ उधार न माँगो। किसी बात की चिन्ता मत करो, चिन्तासे काया खाक हो जाती है। चिन्ता करनेसे कुछ लाभ भी नहीं होता। जो होनहार होती है, वह होकर रहती है। इसीलिये अकामन्द लोग चिन्तासे दूर ही रहते हैं।

राग-प्रोनिमें, धीपारमें, पठने-पठानिमें और सवाल जवाब तरनेमें शर्म न करो ।

नौकर, बालक, शागिर्द और औरत को बहुत सुँह मत लगाओ । अगर इनको सिरपर चढाओगे, तो ये नाकमें दम कर देंगे, अतः इनको मौके-मौके पर घुडकी बताना ही भला है ।

अगर बडप्पन चाहते ही तो नम्रता धारण करो, यदि धनवान होना चाहते हो, तो सन्न करो और नियत साफ रखी ।

रसायन कोई नहीं बना सकता । जो रसायन बनाने का दावा करे, उसे ठग और मक्कार समझो । बहुतेरे बनावटी साधु-फकीर गली-कूचोंमें फिरते रहते हैं और भोले-भाले लोगों को अपने फन्देमें फँसाकर महा कंगाल बना देते हैं । रसायन बनवानेवालों की रसायन तो नहीं बनती, किन्तु ठगोकी रसायन तो बन ही जाती है ।

जो आदमी धनवान, विद्वान्, बलवान, हाकिम और हकीम तथा चुगलखोरसे मिल-भुलाकात रखता है, वह सदा सुखी रहता है ।

मिहनत करने और नियत साफ रखनेसे धन आता है । अपने दोष और दूसरोंके गुण प्रकट करनेसे बडप्पन मिलता है ।

अगर कोई कुछ लिखता हो, तो तुम उसके पास जाकर उसकी लिखी हुई चीज मत देखो । यदि वह इजाजत दे, तो देख सकते हो ।

अगर किसीके घर जाओ, तो एकाएक जो धड़धड़ाते हुए उसके घरमें न घुम जाओ। फौन जानि, घरके लोग किस तरह बैठे हैं या क्या करते हैं। जानेवाले को पहले आवाज देनेकी चाहिये, यदि दरवान ही तो उसके द्वारा खबर भिजवानी चाहिये। जब घरवाले बुलावें तब अन्दर जाना चाहिये।

किसीके घरमें जाकर उसकी चीजों की उलट-पुलट कर खोजना अथवा यों पूछना कि, अमुक चीज तुमने कहाँसे और कतने को गरीबी धरती धरती मूर्खता प्रकट करती हैं।

अगर किसी चिड़ी, बिल, चिक, हुण्डी, दस्तावेज वगैर दस्तावेज करने हैं, तो उन्हें खुब पढ समझकर दस्तावेज करो, अन्यथा धोखा खाओगे और पछताओगे। साथही लोग के उल्लू बनावेंगे।

अगर कोई गबूम तुम्हारे सामने आकर किसी की निन्दा करे, तो तुम समझ लो कि वह तुम्हारी निन्दा भी दूसरेके नामने करेगा।

अशराफ़ अगर गरीब हो जावे, तोभी अशराफ़-अशराफ़ है। अगर नीच धनवान होजावे, तोभी नीच-नीच ही

विद्या, बुद्धि, बल या धन, वक्त पर वही काम आता है जो ते पास होता है। पराई विद्या-बुद्धि आदिसे समय पर नहीं निकलता।

अगर नीचके हाथ धन आजाता है, तो वह अभिमान करने

मानव । जो याद उसके हाथ हुकूमत आजाती है, तो वह लोग। पर जुल्म करने लगता है ।

जो आदमी अपना कारोबार दूसरेके हवाले करके, आप आनन्द की वशी बजाता है, उसका काम अवश्य बिगड़ जाता है । दूसरोसे कोई काम सिद्ध नहीं होता, खेती खसम से होती है । हाँ, काम दूसरोसे कराइये, मगर निगरानी अपनी रखिये, फिर कुछ सुकसान न होगा ।

यदि चोर, ज्वारी और बदमाश आदमी कोई चीज सस्ती से सस्ती बेचे, तोभी मत खरीदो, अन्यथा एक न एक दिन पकड़े जाओगे और अपने किये का फल पाओगे ।

बड़ोंके पास बैठनेसे बड़प्पन मिलता है, छोटीके पास बैठनेसे छुटाई आती है । गन्धी की दूकान पर बैठनेसे खुशबू से दिमाग तर होता है, किन्तु लुहार की दूकान पर बैठनेसे कपड़े काले होते हैं ।

बुरा काम यदि छिपकर भी करोगे, तोभी छिपा नहीं रहेगा ; अन्तमें दुनिया जान ही जायगी । यदि दुनिया न भी जानेगी, तो सर्वव्यापक परमात्मा तो उसे देखही लेगा ।

जो मनुष्य भगवान्, मृत्यु और अपनी इच्छतसे डरता है, उससे कोई बुरा काम नहीं होता ।

माता-पिताने तुम्हारे पालने-पोषनेमें बड़ा कष्ट उठाया है, अतः तुम सदा उनकी आज्ञापालन करो । जिस कामसे

उनका जो राजी रहे वही काम करो। भूलकर भी ऐसा काम न करो, जिससे उनके दिलको ठेस पहुँचे।

गुण माने उसे गुण सिखाओ, कद्दाल को धन-दान करो, सबको नसीहत दो और नीकी बुरे-भले दोनों प्रकारके मनुष्यों के साथ करो।

स्त्री, बालक, मतवाला, मूर्ख और रोगी अगर तुम्हें गाली भी दें, तो भी बुरा मत मानो, बुरा उनकी बातों का मानना चाहिये, जिनमें कुछ अकूल ही। मूर्खकी बातका बुरा माने, वह भी मूर्ख ही है।

अगर तुमसे बड़े या तुम्हारे गुरु रास्ते में मिल जावे, तो उनको प्रणाम राम राम आदि अवश्य करो। वहाँके सामने नीचे स्थान पर बैठो। उनके सामने हँसी-मसखरी और चपलता आदि मत करो।

आजकल वह जामाना है, कि बात करनेमें दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसवास्ते किसी से अधिक मेल-जोल मत बढ़ाओ। जहाँ अधिक मेल होता है वहीं दुश्मनी होती देखी जाती है। जिनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता, उनसे दुश्मनी कभी नहीं होती।

अभिमान भूल कर भी न करो। अभिमानी से सभी नफरत करते हैं। अभिमानी का सिर नीचा हुए बिना नहीं रहता।

अगर कोई गुप्त सलाह करनी हो तो चारों ओर

गिनाकर देख लो , क्योंकि दुश्मन हर समय टोहमें रहता है । शत्रुका पास गुप्त भेट चला जानेसे सब काम चौपट हो जाता है ।

जिस घरमें वेवकूफों के साथ 'सलाह-मशवर' होता है और जहाँ स्त्री-पुरुषोंमें झगडा हुआ करता है, वहाँसे दीलत हफ़ार कोस दूर भागती है ।

जिस भाँति तपाने, छेदने, काटने और गलानेसे सोने की परीचा होती है , वैसेही विद्या, बुद्धि, स्वभाव और चालचलन से पुरुष की जाँच होती है ।

छुरी, छडी, छाता, फ़ला और लोटा,—ये पाँचों चीज़ें सफ़रमें अपने पास अवश्य रखो ।

अगर अदालतमें जानेका काम पड़े, तो हाकिमके सामने उतनी ही बात कहो जितनी नि वद पूछे । सवाल का जवाब थढाकर देना या और-का-और जवाब देना मूर्खता की निशानी है । ऐसी मूर्खतासे हाकिम लोग अकसर चिठ भँ जाते हैं ।

बालक, मूर्ख, बुजुर्ग, पागल, शार्दि और मुसाफ़ि से मसखरो मत करो , अगर करोगे तो अवश्य दु ख पाओगे ।

जिस बात को तुम भली भाँति नहीं जानते, उसके विषय जिद मत करो और न अनजानी बात पर बाज़ी लगाओ ।

किसी की बुराई मत करो । जो और का बुरा करता है उसका ईश्वर बुरा करता है , कहते हैं कि जो दूसरे को कुप छोदता है उसके लिये खाई तय्यार हो जाती है ।

जिस बातसे दूसरेका दिल बिगड़े, वह बात अपनी जवान
से हरगिज़ न निकालो । दूसरेके दिल को रज़ा पहुँचानाही
सबसे बड़ा पाप है ।

है और मृत्यु-काल तक रुपये का लोभ नहीं त्यागते, उनको सुख मान स्वर्ग नहीं मिल सकता ।

मगर मनुष्य खाने-पीने और सोने के सिवा कुछ काम न करे, तो मनुष्य और पशुओं में कुछ अन्तर नहीं है । इस से मान्य होता है कि, मनुष्यका भाग्योदय उसके अपने हाथमें है ।

जो मनुष्य जवानी में पराये धनसे आनन्द नहीं करता ; किन्तु अपनी भुजाओं के बल से कमाये हुए धनसे ही सुख भोगना चाहता है, वह पिछली अवस्थामें अवश्य धनवान और सुखी होता है ।

अगर तुम्हें कोई जवाब-तलब चिट्ठी मिले, तो तुम उसका जवाब फौरन लिख दो । यदि तुम उसके जवाब लिखनेमें देर करोगे, तो आलस्य-वश देर पर देर होती चली जायगी ।

अगर तुमको अपनी घरू चिट्ठी में किसी मनुष्य की बुराई लिखनी हो तो उसका नाम न लिखो, क्योंकि उस चिट्ठी का दूसरे मनुष्य के हाथ में पड़ जाना सम्भव है ।

अगर तुम विदेश में घन्टा-रोज़गार करने के लिये जाओ ; तो नियत समय पर घरवालों को चिट्ठी लिखा करो । चाहे महीने में एक बार भेजो, चाहे चौथे पाठवे दिन भेजो, मगर नियत समय पर चिट्ठी अवश्य भेजो । घरवाले चिट्ठी की बाट देखा करते हैं और जब समय पर चिट्ठी नहीं पहुँचती, तब बहुत कुछ धवराते हैं । तुमको इस बात का ख़याल रखना

चाहिये, कि तुम्हारी वारासी सुस्ती और गफलत से उन लोगों को कितना कष्ट होगा ।

जब तुम्हें कोई ऐसी चिट्ठी मिले—जिसका जवाब देना जरूरी है, तब तुम चिट्ठी पढ़ने के साथ उसका जवाब लिख दो, क्योंकि उस समय तुम्हें उस चिट्ठीका मतलब भली भाँति याद होगा। चिट्ठी पढ़कर तत्काल जवाब लिखने से चिट्ठीका जवाब अच्छा लिखा जाता है, दूसरे जवाब लिखने में आसानी होती है और दिक्कत कम होती है।

चिट्ठी पढ़ने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखो —

(१) जब तुम्हें किसी परिचित मनुष्य या किसी रिश्तेदार की चिट्ठी मिले, तो यह बात देखो कि लिखावट उसीके हाथ की है या नहीं। इस बातपर ध्यान देनेसे बहुत कुछ लाभ होता है (२) चिट्ठी खोलने से पहले, जहाँ से चिट्ठी चली और जहाँपर आयी है, उन दोनों स्थानोंकी सुहरोंकी तारीख बगैर देख लो। इससे आपको यह मालूम हो जायगा कि, चिट्ठी लिखनेके दिन ही डाक में छोड़ी गयी थी या पीछे। यहाँ पोष्टमैन ने चिट्ठी आनेके दिन ही दी या पीछे दी। (३) सब कामोंको छोड़कर पहले चिट्ठी पढ़ लो। (४) चिट्ठी खोलने के समय इस बात का ध्यान रखो कि डाक-सुहर न फटने पावे। संभव है कि डाक-सुहर फाँट देने से तुमको उसके बिना छटपटाना पड़े।

जिस समय तुम्हें कोई बीमारी हो, उस समय किसी को

भी पत्र मत लिखो । अगर तुम्हें किसीकी अपनी सेवा-सुश्रुषा के लिये बुलाना हो, तो बेशक बुलवा सकते हो ।

जो मनुष्य अपनी अन्तिम अवस्थामें धनवान्, कीर्त्तिमान होते हैं या ऐसी अवस्था में मरते हैं, वे ही सच्चे धनवान् और कीर्त्तिमान हैं ।

जब तक तुम किसी की अन्तिम अवस्थामें देख लो, तब तक उसे सुखी मत कहो, क्योंकि जो आज पूर्ण सुखी और ऐश्वर्यशाली है वह कल राह का भिखारी या उससे भी बदतर हो सकता है । जो मरने के समय तक सुखी है, वही सच्चा सुखी है ।

जिन्हें खाने की शन्न और पहनने की कपडे नहीं मिलते, उनसे मिहनत-मजदूरी करा कर उनका पेट भरने से बड़ा धर्म होता है ।

अगर कोई काम तुम्हारी इच्छानुसार न हो, तो रात-दिन उसी चिन्ता में मत लगे रहो । अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो-जायगा और तुम पूरे पागल हो-जाओगे । अगर काम न बने और मनोरथ पूर्ण न हो, तो बिलकुल चिन्ता न करो । अपना ध्यान उस बात से हटाकर किसी दूसरी आनन्ददायिनी बात की तरफ लगा दो । अगर तुम्हारा चित्त एक ही विषय में लगा रहता है, तो सफर करके अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा दो ।

दरवाजे के स्राव से किसी की गुप्त बात छिपकर सुनना,

किसी को कुछ करते हुए छिपकर देखना और किसी को चिढ़ी बिना मालिकको आज्ञाके पठना,—ये तीनों बातें बहुत ही बुरी हैं ।

जब तुमको क्रोध आ रहा हो, तब एक भी शब्द मत लिखो । क्रोध को ज्ञानत में लिखने से, तुम्हारा नेत्र धिन्कुल खराब हो जायगा ।

छोटे-छोटे बालकों और नौकरों को गाली देकर मत बुलाया करो । ऐसा करने से परिणाम में बड़ी भारी बुराई होना सम्भव है ।

जो काम तुमको कल करना है, उसका टंग आज ही लगा लो । दूसरे दिनके काम का कार्य-क्रम पहले दिन ही निश्चित कर लेने से काममें कभी गड़बड़ नहीं होती । बड़े-बड़े सभी काम, विशेष कर छापेखाने के काम, इस टंग से सुचारु रूप में चलते हैं ।

जब तुम्हारे हाथमें एक काम हो, तब दूसरा काम हाथमें मत लो । जब एक काम हो जावे, तब दूसरेमें हाथ लगाओ । बहुत आदमी एक कामको पूरा किये बिना ही, दूसरे काममें हाथ लगा देते हैं, इससे उनके दोनोंही काम बिगड़ जाते हैं ।

किसी काममें शीघ्रता मत करो । जो काम अत्यन्त शीघ्रता से किये जाते हैं, वे सब बिगड़ जाते हैं, बल्कि उन कामोंको फिरसे करना होता है और धीरे-धीरे करनेसे जितना समय लगता, उससे दूना समय फिर करनेसे लग जाता है ।

जिस कामके करनेसे तुम्हारा और तुम्हारे बालबच्चोंका पेट भरता है, उस कामको छोड़कर दूसरा काम मत करो, क्योंकि जिस कामको तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हारा अनुभव है। दूसरे कामको तुम कर सको, या न कर सको, इसमें सन्देह है। जो जाने हुए कामको छोड़कर, अनजाना काम करता है, उसे कभी लाभ नहीं होता।

अगर मनुष्य किसीका कर्जदार न हो और उसके पास अपने घरकी जमीन हो, तो बहुतही अच्छा हो, क्योंकि खेतसे बढकर सुखदायी और स्वतन्त्र धन्या और नहीं है।

जब तुम खेती और व्यापार दोनोंमें से एक भी न कर सको, तब नौकरी करो। खेती वगैर हो सकने पर, नौकरी करना भूल है। नौकरी करना और सांपसे प्रेम करना एक ही बात है।

जो मनुष्य सुकर्म करता है वह बहुत दिन तक जीता है और जो दूसरोंके सुखकी फिक्र रखता है, वह स्वयं सुख पाता है।

दूसरोंकी अच्छी-अच्छी चीजें देना उदारताका लक्षण है और अपने लिये अच्छी-अच्छी चीजें चुनकर रख छोड़ना स्वार्थपरता और नोचताकी निशानी है।

अगर किसीके साथ भलाई करो, तो उसे अपने मुँहसे मत कहो, क्योंकि ऐसा करनेसे किया हुआ उपकार नष्ट हो जाता है।

जिसने बहुतसा धन कमाया वह धन्य नहीं है, किन्तु वह पुरुष निस्सन्देह धन्य है और वही सच्चा सुखी है, जिधने परोपकार किया है ।

ससारमें ऐसा कोई जीव नहीं है, जिससे कुछ काम न निकले अतः वृथा जीव-हिसा न करो ।

अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार धन्धा-रोजगार या नौकरी न मिले, तो हाथ पर हाथ धरकर न बैठ जाओ । अपने मामूली खर्चके लायक तो धन्धा अवश्य ही करो । दूसरोसे ऋण ले लेकर या उनके गले पडकर पेट भरना लज्जाकी बात है ।

रोजगार चाहे लूते पौखिनेका ही क्यों न हो, यदि वह घतुराई से किया जाय, तो उसमेंभी बहुत लाभ हा सकता है ।

जो मनुष्य अपने भीतर-बाहर एकही विचार रखता है और अपने विचारके अनुसार मग्ने अन्तःकरणसे काम करता है, वह अन्तमें कीर्ति लाभ करता है ।

जिसके सिर पर एक कौडीका कर्ज नहीं होता और जो किसीका ज़ामिन नहीं होता, वह सदा सुगुकी नीद होता है ।

जो विवाहित पुरुष, रातको भोजन आदिसे निपट कर, अलियोंमें बीडी पीता हुआ फिरता रहता है, वह सामारिक सुखसे हाथ धो बैठता है ।

जिसको तुम बारम्बार भला-बुरा कहते हो, यदि वह प्रसन्न तुम्हारी बातोंका प्रकटमें बुरा न माने, सब कुछ बर्दाश्त करता रहे और अपनी गुप्त बात तुम पर जरा भी बाहिर न होने दे, उस शख्ससे खूब खबरदार रहो । कोन जाने, वह किस दिन तुम्हारा गला काटेगा ? ऐसे मनुष्यका भरोसा कभी न करना चाहिये ।

जिसका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे सब कोई प्यार करते हैं । प्रसन्न-मुखी मनुष्य किसीको अप्रिय नहीं मालूम होता - इसीलिये प्रसन्न-मुखी मनुष्यके सब काम सिद्ध हो जाते हैं ।

जो मनुष्य धैर्य और शान्तिसे काम करते हैं, वे बड़े-बड़े कामोंको, थोड़ीसी मिहनतसे, बहुत अच्छी तरह पूरा कर डालते हैं, किन्तु जो अधीरता और शोषतासे काम करते हैं, उनके काम या तो पूरे नहीं होते या उनमें दोष रह जाते हैं ।

अगर तुम्हें अपनी बच्ची या नोकरोकी बदचलनीकी कुछ बात मालूम हो जाय, तो उनकी यह न मालूम होने दो कि, तुम उनके ऐश्वर्यको जान गये हो । अगर उन लोगोंको यह मालूम हो जाय, कि तुम उनके ऐश्वर्यको जान गये हो, तो वे निर्भय और निर्लज्ज हो जायेंगे । ऐसे मौकों पर तुम दूसरोंके द्वारा उनसे कहलवाओ कि यदि तुम्हारे पिता अथवा तुम्हारे स्वामी ये सब बातें जान जायेंगे, तो तुम पर नागाऊ

होगे और तुमको दण्ड देगा । इस तरकीबसे चलने पर, वे तुमसे डरते रहेगे और बटचलनीसे बाढ़ आवेंगे ।

१. हम पर जो बार-बार आफत आती रहती है, वह सब हमारी या दूसरोंकी मूर्खताका फल है । अगर हम सोच समझ कर चले, तो हम बहुतसी विपत्तियों से बच सकते हैं ।

२. जो मनुष्य अपना दिल एकही ओर लगाये रहता है, उसको प्रत्येक काममें सफलता नहीं होती । साथ ही उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है ।

यदि तुम्हारे चित्तमें कोई दुःख या कष्ट हो, तो तुम उसे अपने सब मित्रोंके सामने कह दो, क्योंकि दुःखको दिलमें दबा रखनेसे काया क्षीण होती है ।

अगर तुम विद्वान् और धनवान् होना चाहते हो, तो उद्योग और परिश्रमका सहारा पकड़ो, क्योंकि उद्योगी और मिहनती मनुष्य हर काममें सफलता प्राप्त करता है ।

किसी मनुष्यने किसी बुद्धिमानसे पूछा —“क्योंजी! साहस और बुद्धि, इन दोनोंमें कौन सबसे उत्तम है ?” बुद्धिमानने उत्तर दिया —“बुद्धिकी अपेक्षा साहस उत्तम है, क्योंकि सारे काम साहस ही से बनते हैं ।”

पेट-भर कर खालेनेपर भी, जो मनुष्य उसी समय दूसरे भोजनकी फिक्र करता है, वह महा हतभाग्य है ।

जिस बातको तुम नहीं जानते, उसको गीघ ही दूसरेसे

पुद्गलिका स्वभाव डालो । अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जायगा, तो तुम सब कामोंमें निपुण हो जाओगे ।

जब तुम्हें कोई काम करना हो तो दूसरोंका सहारा मत ताको । जो अपना काम आप करते हैं, उनका कोई काम अपूर्ण नहीं रहता । मनुष्यको अपने ही पुरुषार्थ पर भरोसा रखना उचित है ।

अपने रोजगार-धन्धेमें पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करके, कोशिश करो । यदि हिम्मत न हारोगे और विघ्न पर विघ्न होने पर भी उद्योग करते ही रहोगे, तो अन्तमें लक्ष्मीको तुम्हारी चेरी बनना ही पड़ेगा ।

जो मनुष्य धन-दौलत और विद्या-बुद्धि तथा अधिकार आदिसे स्वास्थ्यको बटकर समझता है, वही सच्चा बुद्धिमान है । धन-दौलत अधिकार आदि चले जाने या नाश हो जाने पर फिर मिल जाते हैं, किन्तु यह शरीर नाश होने पर फिर नहीं मिलता । अतः शरीर-रक्षा करना बुद्धिमानोंका पहला काम है ।

जब तुम अपने पास बैठे हुए आदमियोंको अपने पाससे टालना चाहो, तब तुम उनकी मीठी दिक्कती करने लगे । वे नाराज होकर आप ही उठ जायँगे ।

अगर तुम सबेरे उठकर, इस बातका नियम कर लो कि दिन-भरके कामोंमें क्रोध, शीघ्रता और निर्दयतासे काम न लूँगा अर्थात् न गुस्सा हूँगा, न जल्दबाजी करूँगा और न

कठोर वचन बोलूँगा, तो तुम्हारा ससारी सुख बहुत कुछ बट जायगा ।

मनुष्यको धन पैदा करनेके लिये चतुराई चाहिये । पैदा करके रखनेके लिये उससे दुगुनी चतुराई चाहिये । फिर उसे अच्छे कामोंमें लगानेके लिये उसमें भी दस गुनी अधिक चतुराई चाहिये ।

फिज़ूलखर्च आदमी कम खर्च करनेवाला हो सकता है, किन्तु कञ्जूस आदमी उदार नहीं हो सकता ।

जो लोग न्याय और चतुराईसे रुपया पैदा करते हैं, उनका जगत्में आदर होता है तथा उनका चित्त प्रसन्न रहता है, लेकिन जो लोग अन्यायसे पैसा पैदा करते हैं वह ससारकी नजरोंमें झकीर बनते हैं और उनका चित्त भी कभी शान्त नहीं रहता ।

अगर दो पक्षके आदमी अपना-अपना भगडा तुम्हारे पास लावें, तो तुम एक तरफ की बात सुनकर ही फैसला मत कर दो, ऐसा करना अन्याय है, क्योंकि दोनों पक्षकी बातें सुने बिना, भगडे का असल तत्त्व और मारासार मान्य नहीं होता ।

जो लोग अपने धर्मसे नहीं डिगते, अपने ही धर्मपर पूर्ण यत्न और विश्वास रखकर जीवन बिताते हैं, वह सुखकी मीठ मरते हैं ।

जिस घर में बाप बात बातमें दोष निकानेवाला और

महात्माने उत्तर दिया.—“यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। तमाम रीति-रस्मों या व्यवहारोंमें फिजूलखर्चीसे सादगो अच्छी है। मरे हुआके शोक-प्रकाशनार्थ तुमायशी रोने-पीटने और हाय-हाय करने से मनके भीतर दुःखित होना अच्छा है।”

जिस जगह के आदमी दयालु और दानी हों, उसी पडोस में रहना उचित है। जो ऐसे गुणवानों का पडोस नहीं ढूँढता, वह अक्लमन्द नहीं है।

सत्पुरुष मेल-मिलापी होते हैं, किन्तु खुशामदी नहीं होते। नीच पुरुष खुशामदी होते हैं, किन्तु मेल-मिलापी नहीं होते।

सज्जन लोग बातें बनाने में सकोच करते हैं, किन्तु कामों में उदारता दिखाते हैं। तात्पर्य यह है, कि अच्छे आदमी बोलते कम हैं, लेकिन काम अधिक करते हैं।

जो दयावान और चिन्तारहित है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। जो बुद्धिमान और निष्कपट है, वह सत्पुरुष है। जो सच्चा शूरवीर और निर्भयचित्त है, वह वास्तविक महात्मा है।

महात्मा कनफूरशियस, अपने एक चेलेसे जो एक बड़े देशका हाकिम था, कहते हैं —“अपने निजके जीवन में आत्म-प्रतिष्ठा दिखाओ, कारोबार करने या किसी देशके प्रबन्ध करनेमें पूर्ण बुद्धिमानीसे काम लो और सावधान रहो। दूसरों के साथ कारोबार या व्यवहार करनेमें ईमानदारी और

सचाई से चलो । अगर तुम जगन्नियाम भी जा पडो , तो-
भी इन नियमोंका पालन करना मत छोडो ।”

एक बार जृचङ्ग नामक शागिर्दने महात्मा जनकपुरगियस से पूछा —“मनुष्यको कीर्त्तिमान् होने के लिये क्या उपाय करने चाहिये ?” महात्माने पूछा —“कीर्त्तिमान्से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?” उसने कहा —जिसका नाम घर-बाहर और देश-मुल्कमें सब जगह हो, वही कीर्त्तिमान है।” महात्माने कहा —“जिसका नाम जगह-जगह हो रहा हो, वह कीर्त्तिमान नहीं है, वह तो येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध हो गया है । सच्चा कीर्त्तिमान् वह है जिसके ढँग सादा है, जो ईमान्दार, सत्यप्रेमी, न्यायप्रिय और धर्मपर चलनेवाला है । जो मनुष्योंकी प्राकृति और चेहरेके उतार-चढावसे उनकी भीतरी अवस्था को समझ सकता है, जो खाली लोगोंके शब्दों पर ही विश्वास नहीं करता, किन्तु उनके शब्दोंकी विचाररूपी तराजू में तोलता है और अपने तई सब से नीचा समझता है, वही मनुष्य कीर्त्तिमान हो सकता है , किन्तु जो शख्स दयानु और दानी होनेका झाहिरा ढौंग रचता है, लेकिन वास्तवमें उसके सब कामोंमें धोला रहती है, वह प्रसिद्ध तो हो जाता है, किन्तु अपने गुण और प्रत्यक्ष जीवन में कीर्त्तिमान नहीं हो सकता ।”

सञ्जन एक क्षणके लिये भी अच्छे मार्ग से इधर-उधर नहीं होते । वे कष्ट, दुःख और विपत्तिमें भी सदा की भाँति सुमार्ग पर ही दृढता से टिके रहते हैं ।

सत्जन धर्मज्ञान सञ्चय करनेमें निपुण होता है, किन्तु नीचे केवल रूपया पैदा करनेमें ही अपने ज्ञानकी इतिश्री कर देता है ।

अगर खानिको बुरा भला भोजन और पीनेका जल मिले तथा अपनी मोडी हुई भुजासे तकिये का काम चल जाय, तो यह सुख क्या कुछ कम है ? धन और उच्च पदवी जो अधर्म से प्राप्त की जाती है, वह चलते हुए बादलोंके समान अनस्थिर है ।

फिजूलखर्चीसे घमण्ड और किफायतशारीसे कञ्जूसी पैदा होती है, किन्तु घमण्डी होने की अपेक्षा कञ्जूस होना अच्छा है ।

यदि किसी मनुष्यमें चूकड़के सब श्रेष्ठ गुण मौजूद हों, किन्तु वह अभिमानी और लालची हो, तो उसके सब गुण इन दो अवगुणोंके नीचे दब जाते हैं ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि चूकड़ नामक व्यक्ति चीन देशमें खूब गुणवान हुआ है । यदि मनुष्यमें उसकी भाँति सब श्रेष्ठ गुण मौजूद भी हों, लेकिन साथही घमण्ड और लोभ भी हों, तो उस मनुष्यके सर्वश्रेष्ठ गुण वृथा हैं । लोभ और अभिमान बड़े भारी दुर्गुण हैं । इनके आगे सब अच्छे अच्छे गुण नहीं के समान हैं । अतः मनुष्य को लोभ और अभिमानसे बिल्कुल वर्चना चाहिये ।

महात्माने कहा—सुभे ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जिसके धर्म-प्रेम ने शारीरिक सुन्दरताके प्रेम की बराबरी की हो ।

हमें अपने-से-नीचे दर्जेके लोगोती भली भाँति प्रतिष्ठा करनी चाहिये । कौन जानता है, कि वे लोग अपने तई धीरे-धीरे आजके बडे आदमियोके बराबर न बना लेंगे । यदि वे चालीस या पचास सालकी उम्र तक भी अपने तई प्रसिद्ध न कर सकें, तो हमें उनसे भय करने की आवश्यकता नहीं है ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि हमें निर्धन मनुष्योका अनादर न करना चाहिये, किन्तु यथोचित सम्मान ही करना चाहिये । हमारा ऐसा समझना, कि अमुक दरिद्री या पदहीन मनुष्य सदा इसी बुरो हालतमें रहेगा, भूल की बात है । मनुष्य चालीस या ५० वर्षकी अवस्था तक उन्नति करके धनी या उच्चपदाधिकारी हो सकता है । जिसका हमने उस की गिरी अवस्थामें सम्मान नहीं किया है, यदि वह ऊँचा हो जावे तो क्या हम अपनी पिछली कार्रवाई पर पश्चात्ताप न होगा ? यदि मनुष्य ५० साल दु ख-दारिद्र्यमें बिता दे, तो पीछे उसका उन्नतिके उच्च सोपान पर चढना असम्भव है ।

जब जाडा आता है तभी सनोवर और सदावहारके हृद्यो की सरसङ्गी मालूम होती है ; अर्थात् विपत्तिके समय ही मनुष्यो का ठीक-ठीक हाल मालूम होता है ।

जिसका दिल पराई निन्दासे साफ है, वह सचमुचही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है ।

चतुर मनुष्योको अपने आदमियोको युद्धमें ले जानेसे पहले

शांत संन्यत लक्ष्य मैत्रिक शिक्षा देनी चाहिये । अशिक्षित सेना
श्री युद्धम ले जाना, उसको फैंक देनेके समान है ।

अपने अन्दर टोप रखना और उसके निर्मूलकरनेकी चेष्टा
न करना, वास्तविक टोप है ।

बड़े लोगोंके सामने तीन गलतियोंसे परहेज करना
चाहिये,—पहली भूल जल्दबाजी है यानी जब तक अपने
बोलनेकी बारी न आवे उसके पहले बोलना, दूसरी भूल लज्जा
है यानी जब अपने बोलनेकी बारी आवे तब न बोलना,
तीसरी भूल गफलत है यानी श्रोताके मुख पर गौर किये बिना
ही बकते चले जाना ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि चतुर मनुष्य, बिना
अपनी बारी आयें अथवा बिना पूछे न बोले, जब बोलने की
बारी आवे या कोई कुछ पूछे तब अवश्य बोले, जब बात
सुनने वालेका ध्यान या दिल बातें सुनने की ओर न हो, तब न
बोले । जो इसके विपरीत करते हैं यानी बिना बारी आयें
या बिना पूछे बोलते हैं, बारी आने या पूछने पर नहीं बोलते
तथा सुननेवाले का ध्यान या मन न होने पर भी बोलेंही जाते
हैं,—वे मूर्ख हैं । बड़े लोग ऐसे मूर्खों की बुरा समझते
हैं ।

जिनकी विद्या स्वाभाविक है वे प्रथम श्रेणीके पुरुष हैं,
जिन्होंने अभ्यास करके विद्या पटी है वे द्वितीय श्रेणीके पुरुष
हैं, जो मन्दबुद्धि हैं किन्तु पढ़नेकी चेष्टा करते हैं, वे तृतीय

श्रेणीके पुरुष है, किन्तु जो मनुष्य मन्दबुद्धि है और पढनेका उद्योग भी नहीं करती, वे अधमाधम है।

नौकरो और लडकोसे काम चलाना बडा कठिन है। अगर तुम उनसे हिन-मेन रक्खोगे, तो वे तुम्हारी अप्रतिष्ठा करेगे और यदि उन्हें दूर रक्खोगे तो वे अप्रसन्न होंगे।

जुकू आइने पूछा कि मुझे अपने लोगोंके सन्तुष्ट करनेके लिये क्या करना चाहिये ? महात्माने उत्तर दिया — “सुयोग्य कर्मचारियों की पदोन्नति कर और अयोग्योंको निकाल दे, तो तेरे लोग तुझसे सन्तुष्ट हो जायेंगे। अगर अयोग्योंकी पदोन्नति करेगा और सुयोग्योंको पदच्युत करेगा, तो लोग तुझसे असन्तुष्ट हो जायेंगे।”

जुकू ने अच्छे राज्यकी परिभाषा पूछी, तब महात्माने कहा — “खानेको काफ़ी सामान तय्यार रखना, राज्यरक्षाको यथेष्ट सेना रखना और रय्यतके दिलमें विश्वास जमाये रखना— राज्यके यही तीन दृढ अङ्ग है। अगर सेना न रहे, तोभी राज्य कायम रह सकेगा। अगर खानेको भी न मिले, तोभी राज्यकी धक्का न लगेगा। किन्तु यदि रय्यतके मनमें राजा का विश्वास न रहे, तो कोई भी राज्य टिक नहीं सकता।”

किसीने महात्माने अच्छे राज्यके लक्षण पूछे। महात्माने उत्तर दिया — “राज्य वही अच्छा है, जिसकी छायम रहने वाले सुखी हों और अन्य राज्यके लोगोंका दिल उस राज्यमें आनेकी चाहे।”

शात साल तक मैनिज शिक्षा देनी चाहिये । अशिक्षित सेना को युद्धमें ले जाना, उसको फैंक देनेके समान है ।

इपने अन्दर दोष रखना और उसके निर्मूल करनेकी चेष्टा न करना, वास्तविक दोष है ।

बड़े लोगोंके सामने तीन गलतियोंसे परहेज करना चाहिये,—पहली भूल जल्दबाजी है यानी जब तक अपने बोलनेकी बारी न आवे उसके पहले बोलना, दूसरी भूल लज्जा है यानी जब अपने बोलनेकी बारी आवे तब न बोलना, तीसरी भूल गफलत है यानी ओताके मुख पर गौर किये बिना ही बकते चले जाना ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि चतुर मनुष्य, बिना अपनी बारी आये अथवा बिना पूछे न बोले, जब बोलने की बारी आवे या कोई कुछ पूछे तब अवश्य बोले, जब बात सुनने वालीका ध्यान या दिलि बातें सुनने की ओर न हो, तब न बोले । जो इसके विपरीत करते है यानी बिना बारी आये या बिना पूछे बोलते है, बारी आने या पूछने पर नहीं बोलते तथा सुननेवाले का ध्यान या मन न होने पर भी बोलेही जाते है,—वे मूर्ख है । बड़े लोग ऐसे मूर्खों को बुरा समझते है ।

जिनकी विद्या स्वाभाविक है वे प्रथम श्रेणीके पुरुष हैं, जिन्होंने अभ्यास करके विद्या पटी है वे द्वितीय श्रेणीके पुरुष हैं, जो मन्दबुद्धि है किन्तु पढनेकी चेष्टा करते हैं, वे तृतीय

श्रेणीके पुरुष है , किन्तु जो मनुष्य मन्दबुद्धि है और पढ़नेका उद्योग भी नहीं करते, वे अधमाधम हैं ।

नौकरों और लडकीसे काम चलाना बड़ा कठिन है । अगर तुम उनसे झेल-मेल रक्खोगे, तो वे तुम्हारी अप्रतिष्ठा करेंगे और यदि उन्हें दूर रक्खोगे तो वे अप्रसन्न होंगे ।

जुकू आइने पूछा कि मुझे अपने लोगोंके सन्तुष्ट करनेके लिये क्या करना चाहिये ? महात्माने उत्तर दिया — “सुयोग्य कर्मचारियों की पदोन्नति कर और अयोग्योको निकाल दे, तो तेरे लोग तुझसे सन्तुष्ट हो जायँगे । अगर अयोग्योकी पदोन्नति करेगा और सुयोग्योको पदच्युत करेगा, तो लोग तुझसे असन्तुष्ट हो जायँगे ।”

जुकूने अच्छे राज्यकी परिभाषा पूछी, तब महात्माने कहा — “खानिको काफी सामान तय्यार रखना, राज्यरचाकी यथेष्ट सेना रखना और रय्यतके दिलमें विश्वास जमाये रखना—राज्यके यही तीन दृढ अङ्ग हैं । अगर सेना न रहे, तोभी राज्य कायम रह सकेगा । अगर खानिको भी न मिले, तोभी राज्यको धक्का न लगेगा । किन्तु यदि रय्यतके मनमें राजा का विश्वास न रहे, तो कोई भी राज्य टिक नहीं सकता ।”

किसीने महात्मासे अच्छे राज्यके लक्षण पूछे । महात्माने उत्तर दिया — “राज्य वही अच्छा है, जिसकी दायमें रहने वाले सुखी हों और अन्य राज्यके लोगोंका दिल उस राज्यमें मानिको चाहे ।”

५३ तुम्हारे माता-पिता जीते हों, तब तुम उन्हें छोड़कर दूर देश की यात्रा मत करो। अगर दूर ही जाना हो, तो ऐसा जगह जाओ, जहाँसे तुम्हारे मा-बाप को तुम्हारी खबर मिल सके।

बुद्धिमान मनुष्य बोलनेमें सुस्त होता है, किन्तु काम करनेमें तेज होता है, मूर्ख काम थोडा करता है, किन्तु बातें बहुत बनाता है।

जैसे दर्जेका आदमी दृढचित्त होता है, किन्तु भगडालू नहीं होता। वह सबसे मेल-मिलाप रखता है, किन्तु सब से भाईबन्दीका व्यवहार नहीं डालता।

दूसरोके साथ वैसा बर्ताव मत करो, जैसा तुम खुद दूसरो से नहीं चाहते।

- इसका खुलासा मतलब यह है, कि यदि तुम चाहते हो कि कोई हमें गाली न दे, तो तुम भी किसीको गाली मत दो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा नुकसान न करे तो तुम भी किसीका नुकसान मत करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें घृणाकी दृष्टिसे न देखे, तो तुम भी किसीको नफरत की नजरसे मत देखो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा खून न करे, तो तुम भी किसीकी हत्या मत करो। कनफूशियस की यह वाणी ईसामसीहकी सुनहरी नीतिसे बिल्कुल मिलती है। वह यह है—Do to others as ye would that they should do

to you, इसका मतलब यह है कि दूसरेक साथ वैसाही
वर्ताव करो, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें ।
बात एक ही है, मिर्फ लखने और कहनेके ढंगमें फर्क है ।

बुद्धिमान मनुष्य निम्न-लिखित नौ बातोंपर विशेष रूपसे
ध्यान रखता है—वह हरेक विषय की बारीकी से देखता
है, हर बातको साफ-साफ सुनना चाहता है, अपनी आँखोंमें
दया और-नम्रता रखना चाहता है, अपने आचरण को प्रति-
ष्ठित बनाने की फ़िक्रमें रहता है, मुँहसे बात निकालनेमें
ईमानदारी का ध्यान रखता है, जब उसे किसी बातका शय
है, तब वह उसके पूछनेमें नहीं झिञ्कता; जब उसे
क्रोध आता है, तब वह परिणाम—नतीज—का विचार करता
है—जब उसे धन कमाने का मौका मिलता है, तब वह अपने
धर्मका ध्यान रखता है ।

मोक्षकनफूराश्रियसने कहा है कि आत्मप्रतिष्ठा, उदारता, सत्य,
साहस और दयालुता—ये पाँच गुण जिस मनुष्यमें हों, वह
सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। यदि आत्मप्रतिष्ठा दिखाओगी, तो लोग
तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे । अगर उदारतासे काम लोगे, तो सब
लोग तुम्हारे वशीभूत हो जायेंगे। अगर सत्यसे विचलित न
होगे, तो जगत् तुम पर विश्वास करेगा । अगर साहससे काम
करोगे, तो तुम बड़े बड़े कामोंमें सफलता प्राप्त करोगे। अगर
दिलमें दया रखोगे, तो दूसरों को अपनी इच्छा पर चला
सकोगे ।

५८ ॥ ज्ञान महात्मा कनफृशियससे पूछा.—“क्या श्रेष्ठ पुरुष भी किसीसे घृणा रखता है ?” महात्माने उत्तर दिया—
 “हाँ, वह उन लोगोंसे नफरत करता है जो दूसरोंके ऐनों को प्रकाशित करते हैं, जो ऊँचे दर्जेके मनुष्यों की बदनामी करते हैं, जिनमें आत्मशासन का साहस नहीं है, जो बहादुर हैं किन्तु तड़-दिल हैं। जू! तुम भी तो कुछ लोगोंसे घृणा करते होगे।” चले ने उत्तर दिया :—“हाँ, मैं भी उन लोगोंसे नफरत करता हूँ, जो भेद लेने और दखल देनेमें ही अक्ल-भन्दो समझते हैं, जो हर बातमें अपनी अनिच्छा या नारत्रा-मन्दो दिखानेमें ही साहस समझते हैं और जो दूसरों की निन्दा करनेमें ही ईमानदारी समझते हैं।”

जूलूने पूछा—“क्या श्रेष्ठ पुरुष साहस की मूल्यवान् नहीं समझता ?” महात्माने उत्तर दिया :—“वह धार्मिकता को सबसे ऊपर मानता है। उच्चपदस्थ मनुष्यमें, यदि धार्मिकता-रहित साहस है, तो वह राज्य का नाशक है। अगर साधारण मनुष्यमें धर्म-हीन साहस है तो वह लुटेरा है।”

ईमानदारी और सचार्द्र की अपना भाकूला (motto) बना लो। अपने समान लोगोंसे मित्रता रखो। अगर तुम से भूल हो जाय, तो उसके सुधारनेमें लज्जित मत हो। जब किसीका पिता जीवित हो तब उसकी इच्छा—रवि-का भुक्ताव देखो और उसके बापके मरनेके बाद उसके काम

देखो । अगर मातम—शोक—के तीन सालके अन्दर वह अपने पिताके बांधे हुए नियमोंसे न डिगे, तो उसे पिताका सच्चा पुत्र समझो ।

ओड 'नामके जो यौन सौ भजन 'शिहचिह्न' नामक पुस्तक में लिखे हैं, उनका सारांश एक शब्दमें आ सकता है—“दुरे खयालातोंको दिलमें जगह न दो ।”

यदि तुम किसी मनुष्यके कामोंको गौरसे देखो, उसके विचारों की आलोचना करो और उन बातों का ध्यान रक्वो, जिनसे उसे प्रसन्नता होती है, तो वह तुमसे अपनी असनियत न छिपा सकेगा ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि यदि तुम किसी मनुष्यके विषयमें उपरोक्त तीनों बातों का विचार गौरसे करोगे, तो तुमसे यह बात कदापि न छिपेगी कि, वह कैसा आदमी है । वास्तवमें, कौन मनुष्य कैसा है, इस-बातके जाननेके लिये उपरोक्त नसीहत बहुतही उमदा है ।

पुरानी विद्या पर विचार करते हुए, नई विद्या सीखते जाओ, इस तरह करने से तुम दूसरों के उस्ताद बन जाओगे ।

बिना विचारके विद्याभ्यास करना हथ्या है और विचार बिना विद्या भयानक है ।

महात्मा कर्मफूगियसने कहा—“मैं नहीं जानता कि, मनुष्य का काम सत्य बिना कैसे हो सकता है और बिना झूठ

के गाड़ी या छकड़ा किस तरह चल सकता है ?

जो मनुष्य अपना कर्त्तव्य पालन न करे, उसमें उचित साहसका अभाव समझना चाहिये ।

वह शख्स, जो अपने स्वामीकी सेवा उचित रीतिसे करता है, लोग उसे खुशामदी कहते हैं ।

जो काम हो गया है उसपर वाद-विवाद करना ठ्या है, जिसका इलाज या सुधार नहीं हो सकता उसका विरोध करना फिजूल है और बीती हुई बातोंमें दोष निकालना बेफायदा है ।

मनुष्य के दोषोंसे भी शिक्षा मिल सकती है, यानी, मनुष्य के दोषोंपर ध्यान देनेसे मनुष्य गुणवान हो सकता है ।

उस विद्यार्थीको, जो धर्म-शास्त्र पढता है, अगर अपनी फटे-पुराने कपड़ों और बुरे-भले भोजनसे लज्जा आती हो, तो उसे धर्म-शिक्षाके अयोग्य समझना चाहिये ।

अगर तुम किसी पद पर न हो, तो इस बात का विचार करो कि तुम पद पाने के योग्य किस भाँति हो सकते हो ? यदि तुम प्रसिद्ध न हो, तो इस बात का विचार करो कि तुम कौनसी योग्यता रखने से प्रसिद्ध हो सकोगे ।

जब तुम किसी भले आदमी को देखो, तब तुम उस से गुणों में बढ़ जाने या बराबरी करने का विचार करो । जब तुम किसी बुरे आदमी को देखो, तब अपने ही दिक्की जाँच करो ।

प्राचीन काल के मनुष्य अपने विचारों की ज़बान पर लाने में हिचकिचाते थे । उसको इस बात का भय था, कि कहीं हमारे काम हमारी बातोंसे कम न हों । -

कनफूयियस ने कहा — “अफ़सोस ! मुझे अपने दोष आप देख सकनेवाला और अपनी शर्म-करण की रूकावट से अपने तर्क-दोषी ठहरानेवाला मनुष्य न मिला ।”

मिश्रित नीति

इंग्लैंडके महाकवि यों, वलायतके कालिदासको शिक्षित-समाज में कौन नहीं जानता ? जिस तरह कालिदास ने शकुन्तला, कुमारसम्भव, रघुवंश आदि नाटक और काव्योंकी विचित्र रचना की है, उसी तरह शेक्सपियर ने रोमियो-जूलियट, वेनिसका ब्यापारी आदि कितने ही नाटकों की अद्भुत रचना की है। जिस तरह हमारे भारत में कालिदास का सम्मान है, उसी तरह वलायत में शेक्सपियर की प्रतिष्ठा है। उसने "खुशामद और दोस्ती" पर एक अच्छी कविता लिखी है। हम उसका हिन्दी गद्यानुवाद अपने पाठकों की भेंट करते हैं :—

"इस समय जो तुम्हारी खुशामदें करता है, जरूरत के समय हरगिज़ तुम्हारे काम न आवेगा। बातें बनाना हवा की भांति सहज है, किन्तु सच्चा दोस्त मिलना कठिन है। जब तुम्हारी अण्टीमें टका है, तबतक अनेक मनुष्य तुम्हारे

दोस्त बने रहेंगे। जब अखड़ी खाली हो जायगी, कोई तुम्हारे पास भी न फटकेगा।

यदि कोई मनुष्य खूब धन-दौलत उडाता है, तो खुशामदी लोग उसे उदार—फैयाज—कहते हैं। यदि उसका भुकाव कुकर्मों की तरफ होता है, तो खुशामदी उसे आम्मान पर चढा-चढा कर फुसलाते और विगाड देते हैं। अगर किसी तरह उसकी किम्मत फूट जाती है, पास कौड़ी नहीं रहती, तो वही खुशामदी जो पहले उसे भुक-भुककर सलामें किया करते थे, उसकी ओर भाँकते भी नहीं, बल्कि उस, के सङ्ग रहना भी नहीं पसन्द करते।

जो तुम्हारा सच्चा मित्र है जहरत या विपत्ति के समय अवश्य तुम्हारे काम आवेगा। अगर तुम शोक करोगे, तो उसे रुलाई आवेगी। अगर तुम्हें नौद न आवेगी, तो उसे भी नौद न आवेगी। सच्चा दोस्त तुम्हारे हर एक सङ्कट में तुम्हारा साथ देगा। ऊपर जो कुछ लिखा है, वह सच्चे दोस्त और खुशामदी दुश्मनकी पक्की पहचान है। - (शिक्षापियर)

खुशामद तेज़ शराब की भाँति शीघ्र ही मगज़ में चढ़ जाती है और सिर को फिरा देती है।

खुशामद मानव स्वभावकी तीन नीचातिनीच, प्रवृत्तियों—असत्य, नीचता और कपट के योग से बनी है।

किसी ने एक यूनानी विद्वान से पूछा कि "माहब ! कौन जानवर सबसे बरा उड्ड मारते हैं ?" उसने जवाब । -

“निन्दन गौर खुशामदी । इनादोनों में कोई बड़ा अन्तर नहीं है । एक तुम्हारी पीठ के पीछे काटता है और दूसरा तुम्हारे मुँह के सामने ।”

खुशामदी धूपघड़ी की छाया के समान है, जो धूप में तो मौजूद रहती है, किन्तु चांदलके आते ही नहीं रहती ।

जिस समय तुम मधुमें लपेटे हुए शब्दोंको निगलने लगे तब होशियार रहो, क्योंकि मधुमें बरका होना भी सम्भव है ।

सच्चे मित्र और खुशामदीकी यही पहचान है, कि खुशामदी तुम्हारे गुण-दोष दोनों को अच्छा बतलावेगा और सच्चा मित्र तुम्हें बुराई से रोक कर भलाई की तरफ लगावेगा ।

बुद्धिमान अपने मित्रों को पहचान कर, उनसे इस भाँति चिपटा रहता है जिस भाँति बालक अपनी मा से चिपटा रहता है । उसके दूसरोंकी उदारता में हिस्सा लेना, वैसा ही है जैसा एक मधुमक्खी का फलो की सुन्दरता और सुगन्ध को नाश किये बिना ही शहद जमा करना ।

गज़ाली नामक एक फारसके विद्वान ने लिखा है :—“मेरे दोस्त से परहेज करता हूँ, जो मेरे बुरे कामोंको भी अच्छा बताता है । मुझे वही दोस्त अच्छा लगता है, जो दर्पण की तरह मेरे दोषोंको मेरे सामने रख देता है ।”

शेखसादी ने लिखा है :—“सच्चे मित्रकी भित्ति सामने और पीठ पीछे एकसी होती है ; उनके भाफ़िक नहीं होते, जो तुम्हारे पीठ-पीछे तुम्हारी निन्दा करते हैं और

सामने तुम्हारे लिए जान देने को तैयार रहते हैं । जब तुम मीजूट होते हो तब तो वह भेड़के बच्चे के माफिक सीधे रहते हैं और जब मीजूट नहीं होते, तब मनुष्य-भत्ती भेड़िये के समान हो जाते हैं । जो शख्स तुम्हारे सामने तुम्हारे पडोसी को बुराई करता है वह तुम्हारा कैसा ही दोस्त क्यों न हो, तुम्हारी बुराई भी दूसरे के सामने अवश्य ही करेगा ।

जिस तरह नमकके बिना आचार और मुरब्बे वगैर मड जाते हैं उसी तरह परोपकार-रूपी लवण बिना धन नष्ट हो जाता है ।

ऐ सुख की नीट सोनेवाले ! उसका खयाल जरूर रख, जिसे शोक सोने नहीं देता ।

ऐ धनी पुरुष ! उनकी मत भूल, जो दरिद्रताके अत्याचार से पीड़ित हैं ।

ए जन्दी जल्दी चलनेवाले ! हम साथी पर दया कर, जो तेरे साथ साथ चलने में असमर्थ हैं ।

बड़े-बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी नदियाँ, रोग नाशक बूटियाँ और महात्मा लोग "परोपकार" के लिए ही पैदा हुए हैं ।

फ्रान्स देश के विक्रमी सम्राट् नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसके नामसे एक समय सारा ससार चकित हो रहा था और यह सोचा जाता था कि कहीं ससार के बहुत से राज्य और जातियों को वह अपने हाथमें कर इङ्गलैंड को अपने धीन करने में समर्थ न हो जाय, अपने नीचे के अफसरों

। ... थी कि हमारी निन्दा यदि कहीं भी रूपे तो हमें अवश्य दिखा देना तारीफ़ हो तो उसके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि निन्दा भूठी होगी तो हमारी कोई हानि नहीं होगी । यदि ठीक होगी तो हमें अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करनी होगी ।

जो शक्स अपने जन्मदाता के कृतज्ञ नहीं है, उन पर लक्ष्मी की कृपा हरगिज न होगी ।

ए समभदरिण । बुद्धिमानो को राय में, गर्भवती स्त्रियों का साँप जनना अच्छा, किन्तु दुष्ट वृद्धा जनना भला नहीं है ।

मनुष्य जिस भाँति ससारो काम-धन्योमें दिल लगाता है, अगर उसी भाँति ईश्वर में दिल लगावे, तो देवताओं से भी बढ जावे । जिस समय तूम गर्भाशय में पूर्णरूपसे बना भी नथा, तब भी ईश्वर तम्के न भूला । उसने तम्के में जीव डाला और बुद्धि समझ, प्रकृति, सुन्दरता और विचार-शक्ति दी । उसने तेरे कन्धे पर दो भुजाएँ लगाई और उँगलियों-सहित हाथ दिये । ए नीच मनुष्य ! क्या तू समझता है कि, वह तुम्के तेरा नित्य का भोजन भी न देगा ?

लम्पट आदमी जब खुशी के नशे में मतवाले हो जाते हैं तब कद्दाली के दिनों का खयाल नहीं करते । उस वृक्ष में, जो गरमी के मौसम में फलों से लद जाता है, जाड़े में पत्तियाँ भी नहीं रहती ।

एक बादशाह के लडकेकी पढने की चाँदी की तख्ती पर

निखा हुआ था — 'उम्माट की मन्ती, पिता के प्यार दुलार से, अच्छी होती है।'

जिसे बाल्यायस्था में कुछ गुण नहीं सिखाये गये हैं वह जवानीमें क्या गुण सीखेगा ? हरी लकड़ी को तुम जितना चाहो मोड़ सकते हो, किन्तु जब वह सूख जायगी, तब आग बिना हरगिज सीधी न होगी।

विद्वान् जहाँ जाता है वहाँ ही उसकी प्रतिष्ठा होती है और वह सबसे ऊँचा आसन पाता है किन्तु मूर्ख को जरासा भोजन मिलता है और उसे मुसीबतका सामना करना पड़ता है।

जिसमें स्वाभाविक बुद्धि नहीं है, उसे विद्यामें कुछ लाभ नहीं हो सकता। खराब लोहे पर कितनीही पालिश क्यों न करें, वह कभी चिकना और अच्छा न होगा। कुत्तेको सात नदियोंमें न धोओ, क्योंकि जब वह भीगेगा, तब फिर मैला हो जायगा।

जो मनुष्य किसी भारी काम पर, किसी नातजुरवेकारको नियत करेगा उसे अवश्य पछताना होगा और शकलमन्द लोग उसे नादान समझेंगे। बुद्धिमान आटमी भारी काम अयोग्य मनुष्यके सिपुर्द कदापि नहीं करता। चटाई बनानेवाला बुननेवाला है, तथापि उसे रेशमके काममें नहीं लगाते।

जिसके पास खानेको नहीं है उसे सुवर्णसे क्या फायदा ? मरुस्थलमें धूपसे जलते हुए सुसाफिरको उबानी हुई शलगम जितनी प्यारी है उतनी चाँटी नहीं।

तुम जो लोगोंसे मांग-तांग कर खाते हो, इससे शरीरको लाभ हो सकता है किन्तु वह भोजन आत्माको हानिकारक है। अगर बाजारमें, नामवरीके बदलेमें अमृत विकता होता तो बुद्धिमान नामवरो देकर कटापि न खरीदते। अपमान-सहित जीनेकी अपेक्षा, मान-सहित मरना अच्छा है।

दुर्जनको सज्जन बनाना असम्भव है। बाटल सब जगह एकसा पानी बरसाते हैं, तथापि बागोंमें गुल-लाला पैदा होते हैं, किन्तु जसर जमीनमें केवल घास।

जो राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता - है, विपत्तिके समय उसके मित्र भी प्रबल शत्रु हो जाते हैं। अतः राजाओं! अपनी प्रजाके साथ अच्छा बर्ताव करो और शत्रुके आक्रमणसे बेफिक्र होकर बैठे रहो, क्योंकि न्यायी राजाके लिये उसकी प्रजाही उसकी सेना है।

जो तुमसे डरे, तुम भी उससे डरो, चाहे तुम जैसे सैकड़ोंको कुचलनेकी शक्ति क्यों न रखते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अपनी जानसे निराशी बिल्ली चीतेकी भी आँखें निकाल लेती है? साँप अपना सिर पत्थरसे कुचलै जानिके भयसे किसानको डस लेता है।

आदमके बच्चे एक दूसरेके अङ्ग हैं और एकही मसाले से बनाये गये हैं। जब एकको कष्ट होता है तब दूसरेको भी पीडा होती है। वह शब्द जो दूसरेके दुःख पर लापरवाह दिखाता है, मनुष्य कहलानिके योग्य नहीं है।

दौलत और ताबत, उन्म या हुनरसे गही मिलती, किन्तु ईश्वरकी सहायतासे मिलती है । अक्सर देखनेसे आता है कि दुनियासे मूर्ख लोगोका सम्मान होता है और बुद्धिमानोका अपमान, एक महाविद्वान् शोक और दुःखसे भर गया, जबकि मूर्ख ने एक खंडहरमें टपा हुआ खजाना पाया ।

उत्तम और निकृष्ट समूह ।

मनुष्यमात्रके याद रखने योग्य, कोई डेढ़ सौ,
अनमोल बातें ।

- १ अन्न—जीवन-निर्वाहक पदार्थोंमें सर्वोत्तम है ।
- २ जल—प्यास मिटानेवालोंमें सबसे अच्छा है ।
- ३ शराब—थकान दूर करनेवालोंमें सबसे अच्छी है ।
- ४ निमक—रुचिकारक पदार्थोंमें सबसे अच्छा है ।
- ५ खटाई—हृदयके लिये हितकारी पदार्थोंमें सर्वोत्तम है ।
- ६ सुर्गेका मास—बलकारी पदार्थोंमें सबसे उत्तम है ।
- ७ मगरका वीर्य—वीर्य वढानेवालोंमें सबसे अच्छा है ।
- ८ गहद—कफ-पित्त-नाशक पदार्थोंमें सबसे अच्छा है ।
- घी—वातपित्त-नाशक द्रव्योंमें सर्वोत्तम है ।
- ० तेल—वातकफ नाशक द्रव्योंमें सर्वोत्तम है ।*

* तेल वातकफ-नाशकोंमें सर्वश्रेष्ठ लिखा है, इसका यह मतलब है कि तेल वात नाशक है और वात-प्रधान वात-कफ नाशक हैं ।

- ११ वमन—कफ नाश करनेके लिये सबसे अच्छा उपाय है ।
 १२ विरचन—पित्त हरण करनेवालोंमें सर्वोत्तम उपाय है ।
 १३ बस्ती—वात हरण करनेवालोंमें सबसे उत्तम है ।
 १४—स्वेट—पसीना शरीरको नम करनेवालोंमें सर्वोत्तम है ।
 १५ कसरत—शरीरको मजबूत करनेवाले उपायोंमें राजा है ।
 १६ मैथुन—शरीरको दुबला करनेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 १७ चार—पुरुषत्व-नाशक पदार्थोंमें सबसे बढकर है ।
 १८ तिन्दुक फल—अन्नमें अरुचि करनेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 १९ कच्चा कैथ—स्वप्न भङ्ग करनेवालोंमें सबसे तेज़ है ।
 २० भेडका घी—दिलको सुकसान पहुँचानेवालोंमें राजा है ।
 २१ बकरीका दूध—शोष नाशको, रक्त रोकनेवाली, रक्त-पित्त-
 रोग नाशको और दूध बढानेवालोंमें सबसे उत्तम
 है ।
 २२ भेडका दूध—पित्त-कफ बढानेवालोंमें सबसे ज़बरदस्त है ।
 २३ भैसका दूध—नींद लानेवालोंमें सबसे उत्तम है ।
 २४ दही—अभियन्दी पदार्थोंमें सबसे बढकर है ।
 २५ ईख—पेशाब लानेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 २६ जौ—मल प्रकट करनेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 २७ जामुन—वायु प्रकट करनेमें सबसे बढकर है ।
 २८ खली—पित्त-कफ करनेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 २९ कुलथी—अम्ल-पित्त करनेवालोंमें सबसे बढकर है ।
 ३० उडद—पित्त कफ कारकोंमें सबसे बढकर है ।

विचिन्तना त गाना पशु. मार परमतम ।

अपराक भारे गिरान् कर्माविभ्रमात् ॥

- ३५ भी गेके बीज -शिरोधिरेचन करनेवालोंमें सबसे उत्तम है।
 ३६ वायविडङ्ग -कृमि या नोड नाशकोंमें सबसे अच्छी है।
 ३७ सिरसके बीज—विषनाशक पदार्थोंमें सर्वोत्तम है।
 ३८ खैर--कोठ नाग करनेवाले पदार्थोंमें गना है।
 ३९ राम्ना—वात नाशक पदार्थोंमें सबसे बढकर है।
 ४० आमना—अवस्था-स्थापकोंमें सर्वश्रेष्ठ है।
 ४१ हरड—सब तरहके अक्के पथ्योंमें श्रेष्ठ है।
 ४२ अरगड़की जड़—बलवर्द्धक और वातनाशकोंमें सर्वोत्तम है।
 ४३ पोपरामूल—आनाह नाशकोंमें सर्वोत्तम है।
 ४४ चीतकी काल—गुदाका दर्द, गुदाकी सूजन नाश करनेवाला
 और भूख बढानेवालोंमें सर्वोत्तम है।
 ४५ नागरमोथा—दीपन, पाचन और सघाहकोंमें प्रधान है।
 ४६ कूट और मुहकरमूल—श्वास, खाँसी, हिचकी और पमलीका
 दर्द नाशकोंमें परमोत्तम है।
 ४७ अनन्तमूल—अग्निज्वाला-निवारक, दीपन, पाचन तथा
 अतिसार-नाशकोंमें उत्तम है।

सस्रयकी भी नाश करता और भयानकसे भयानक रोगोंकी
 शान्ति करता है, इसलिये इस जुनाबकी ऐसे-वैसे अनजानके
 कहनेसे न लेना चाहिये। सुश्रुतमें लिखा है—

- ४८ गिलोय—दस्त वांधनेवालो, वाटी नाश करनेवालो, अग्नि दीपन करनेवालो, कफ नाश करनेवालो, और कफरक्तका विप्रन्ध नाश करनेवालोमें सर्वोत्तम है ।
- ४९ वाञ्छा वेलफल—मलको गाढा करनेवालो, अग्नि दीपन करनेवालो, वात-कफ-नाशक द्रव्योंमें उत्तम है ।
- ५० अतीस—दीपन, पाचन, सग्राहक और सब दोष करनेवालों में सर्वोत्तम है ।
- ५१ कमलगट्टा, कमल और केसर एव कमीदिनी—सग्राहक और रक्तपित्त-नाशकोमें सर्वोत्तम है ।
- ५२ जवासा—पित्त-कफ-नाशकोमें सर्वोत्तम है ।
- ५३ गन्धप्रियंगु—रक्त पित्तके अतियोग नाशकोमें सर्वोत्तम है ।
- ५४ कुडाकी छाल—कफ पित्त रक्त सग्राहको और उपशोषक द्रव्योंमें सबसे अच्छा है ।
- ५५ गभारीफल—सग्राहक और रक्तपित्त-नाशकोमें सबसे परमोत्तम है ।
- ५६ पिठवन—सग्राहक, वातहर और वृक्षोमें सर्वोत्तम है ।
- ५७ विदारिकन्द—वृष्य और सब दोष नाशकोमें उत्तम है ।
- ८ बला (खिरौटी)—सग्राहक, बलवर्द्धक और वातनाशक द्रव्योंमें उत्तम है ।
- ५९ गोखरू—मूत्रक्षच्छ और वायुनाशक द्रव्योंमें सर्वोत्तम है ।
- ६० हींग—क्षेदन, दीपन, अनुलोमन और वात-कफ-नाशकोमें सर्वोत्तम है ।

- ६१ अमलवेत—भेटन, दीपन, अनुलोमन, और वात कफ-हरणकर्त्ताओंमें सर्वोत्तम है ।
- ६२ जवाखार—स्त्र मन, पाचन और ब्रवासीर-नाशक द्रव्योंमें सर्वोत्तम है ।
- ६३ माठा—ग्रहणीके दोष नाश करनेवाला, ब्रवासीर नाश करनेवाला, और अधिक घी खानेके विकारोंके नाश करनेमें माठा या काक प्रधान है ।*
- ६४ मासखोर जानवरोका मास—ग्रहणी टोंप, शोष, और ब्रवासीरमें खाना उत्तम है ।
- ६५ दूध घी का अभ्यास—बुढापा नाशकरनेवाले उपायोंमें श्रेष्ठ है ।
- ६६ मत्तू और घी का समपरिमाणसे रोज़ खाना—वृष्य और उदावर्त्त नाशक द्रव्योंमें उत्तम है ।
- ६७ तेलके कुम्भे—टाँतोंके मजबूत करनेवाले और रुचि करनेवाले उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ है ।
- ६८ चन्दन और गूलर—दाह नाशक लियोंमें सर्वोत्तम है ।

* भोजनके बाद भुना हुआ ज़ीरा, सेंधा नोन मिला हुआ गायका माठा पीनेसे खूब भूख लगती है । एक कोरी हाँडीमें चीतेके जड़की छालको जलमें पीसकर लेप करदो । पीछे सुखालो । इस हाँडीमें गायका दूध जमाकर टहीकी बिली कर माठा बनाया करो और रोज़ पिया करो । बहद लाभ होगा । ब्रवासीरके लिये अकसीर है ।

- १०२ विणद—रोग बढानेवालोमें सर्वोपरि है ।
 १०३ न्नान—परिश्रम हरण करनेवालोमें सर्वोपरि है ।
 १०४ छर्प—प्रीति करनेवालोमें सर्वोपरि है ।
 १०५ बहुत साग खाना—सुखानेवालोमें सर्वोपरि है ।
 १०६ सन्तोषसे रहना—पुष्टि करनेवालोमें उत्तम है ।
 १०७ पुष्टि—निद्राकारकोमें उत्तम है ।
 १०८ निद्रा—तन्द्रा करनेवालोमें उत्तम है ।
 १०९ सर्व रसाभ्यास—बल करनेवालोमें सर्वोत्तम है ।
 ११० एक रस खाना—दुर्बल करनेवालोमें सर्वोपरि है ।
 १११ गर्भशय्य—अनाकर्षणीयोमें सर्वोपरि है ।
 ११२ अजीर्ण—कृय कराने योग्योमें सर्वोपरि है ।
 ११३ बालक—मृदु औषध द्वारा चिकित्सा करने योग्योमें प्रधान है ।
 ११४ बूढे का रोग—याप्य रोगोमें सबसे बढकर है ।
 ११५ गर्भवती स्त्री—तेज औषधि, कसरत, मिहनत और पुरुष-ससर्गसे बचनेवालींमें सर्वोपरि है ।
 ११६ मनकी प्रसन्नता—गर्भधारकोमें सबसे उत्तम है ।
 ११७ सन्निपात—दुश्चिकित्स्योमें सबसे बढकर है ।
 ११८ आम चिकित्सा—विरुद्ध चिकित्सामें सबसे ऊपर है ।*

* आमदोष—जब लाल आदि लक्षणोंसे युक्त होता है, उसे विपकहते है । जब आम-दोष विपके समान हो, तब उसकी शीत चिकित्सा करनी चाहिये, किन्तु इस मौके पर गरम इलाज लाभदायक होता है, इसीसे आमकी चिकित्साका विरोध है ।

- ११८ ड्वर—रोगोमे सबसे अधिक बली है ।
- ११९ कोट—उत्तम समय तक रहनेवाले रोगोमे राजा है ।
- १२० रानयध्मा—रोगोमे अनाध्य है ।
- १२१ प्रसिद्ध—न छोड़नेवाले रोगोमे सबसे बढकर है ।
- १२२ जोग्य—उपगम्वोमे सबसे अच्छी है ।
- १२३ वस्ती—पञ्चकर्मों में उत्तम है ।
- १२४ हिमालय—श्रीपधि भूमिमें सर्वश्रेष्ठ है ।
- १२५ मरुभूमि—आरोग्य देशोमे सबसे उत्तम है ।
- १२६ सोमलता—श्रीपधियोंमें सर्वोत्तम है ।
- १२७ अनूपदेश—अहितकर्ता देशोमे सबसे बढकर है ।
- १२८ वैद्य की आज्ञापालन करना—रोगीके गुणोंमें सर्वोत्तम है ।
- १२९ चिकित्सक—चिकित्साके चतुष्पादोमे प्रधान है ।
- १३० नास्तिक—वर्जनीयोमें सबसे अधिक वर्जनीय है ।
- १३१ लोभ—क्लेशकारकोमें सबसे बढकर है ।
- १३२ रोगी की अनाध्यता—मृत्यु-लक्षणोंमें प्रधान लक्षण है ।
- १३३ अस्थिरता—डरपोक मनके लक्षणोमे प्रधान है ।
- १३४ देशकाल आदिके विचार-पूर्वक श्रीपधि देना—वैद्य के गुणोंमें प्रधान गुण है ।
- १३५ वैद्यसमूह—नि सशय कारकोमें प्रधान है ।
- १३६ शास्त्रज्ञान—श्रीपधोंमें प्रधान है ।
- १३७ शास्त्रानुमोदित युक्ति—ज्ञानोपादियोंमें प्रधान है ।
- १३८ उत्तम ज्ञान—कालज्ञान योजनाओंमें उत्तम है ।

- १४० । वायु—व्यवसाय नाशक और काल-नाशक हेतुओंमें सर्वोत्तम है ।
- १४१ चिकित्सक की बहुदार्ढ्यता—नि सन्देह करनेवाले उपायोंमें प्रधान है ।
- १४२ असमर्थता—भय पैदा करनेवालोंमें सर्वोपरि है ।
- १४३ अपने सहपाठीसे शास्त्रार्थ करना—बुद्धिवर्द्धक उपायोंमें प्रधान है ।
- १४४ आचार्य—शास्त्राधिकार हेतुओंमें प्रधान है ।
- १४५ आयुर्वेद—अमृतोमें प्रधान है ।
- १४६ सङ्घन—अनुष्ठान करने योग्योमें प्रधान है ।
- १४७ बिना विचारे बोल उठना—सब तरहके अहित करने वालोंमें प्रधान है ।
- १४८ सर्वत्याग—सुख करनेवालोंमें सर्वोत्तम है ।
- १४९ दूध—जीवनीयोमें प्रधान है ।
- १५० मास—वृत्तणियोमें प्रधान है ।
- १५१ गवेषुकधान्य—कृशताकारकोमें प्रधान है ।
- १५२ उद्दालक अन्न—रुद्ध करनेवालो यानी रुखापन करनेवालोंमें प्रधान है ।

उपरोक्त १५२ उत्तम बातें चरकके सूत्र-स्थानमें कही हैं । इनमें की प्रत्येक बात वैद्यक करनेवालो और वैद्यक न करने वालो दोनोके लिये परम लाभप्रद हैं । चरकमें लिखा है —

एतन्निशम्य , निपुणश्चिकित्सा सम्प्रयोजयेत् ।

एव कुर्वन् सदा वैद्यो, धर्मकामौसमुद्भते ।

निपुण वैद्य इन सभी विषयीकी,यानी इन १५२ बातों को, याद करके चिकित्सा करे । यदि वैद्य इस प्रकार करे तो धर्म और काम की प्राप्ति करे ।

अनमोल उपदेश ।

यदि बुढापेमें वात-कफके रोगसे बचना चाहते हो, तो सदा तेल की मालिश कराया करो ।

यदि शरीर को बलवान बनाना चाहते हो, जल्दीही बुढापेका आना पसन्द नहीं करते, तो कसरतका अभ्यास करो ।

यदि शरीर को मोटा-ताज़ा देखना चाहते हो, तो मैथुनसे भरसक बचो ।

यदि बुढापे से बचना चाहते हो, बहुत उम्र तक जीना चाहते हो, सदा निरोग रहना चाहते हो, तो हरड अथवा आँवले अथवा त्रिफलेका विधि-पूर्वक सेवन करो ।

यदि शरीरमें बलवीर्य की वृद्धि चाहते हो, स्त्रियोंका-मान भङ्गन करना चाहते हो, तो विदारोकन्द या मुलहठी का सेवन करो, इनके सेवन करनेकी विधि हमारी लिखी "स्वास्थ्य-रक्षा" नामक पुस्तक के पृष्ठ २६८-२७१ में देखो ।

यदि चाहते हो कि बुढापा हमसे दूर रहे, हमारी आँखों

की ज्योति बनी है, शरीरका रंग सुन्दर बना रहे, तो आप सब भगडे छोड कर घी दूध और मुलहटी का सेवन कीजिये, शरीरमें अपार वीर्य होगा। देखी स्वास्थ्यरक्षा पृष्ठ २६८-२७१

यदि आप चाहते हो कि हमारे दाँत सदा पत्थरके समान मजबूत बने रहे —कभी न हिले, तो आप काले तिलोके तेलके कुत्ते नित्य करते रहे ।

यदि आप सुखसे जीवन का बेडा पार करना चाहते हैं, तो आप अत्यन्त भोजन, भारी पदार्थों का सेवन, अधिक स्त्री प्रसंग, चलते या निकलते हुए वीर्य को रोकना, व्रत-उपवास, अजोर्ण होने पर भी फिर खाना, विषम भोजन, सयोग-विरुद्ध भोजन, अपने बलसे अधिक परिश्रम, रजस्वला-गमन, आहार विहारके मिथ्या योग, अधिक शोक चिन्ता, एक रस खाना, बिना विचारे बोल उठना—मलमूत्रादि वेगोका रोकना,— इतने कामोसे अवश्य बचिये ।

अत्यन्त भोजन करनेसे विषके समान आम-टोष पैदा हो जायेंगे, भारी पदार्थ बड़ी बड़ी कठिनाइयोसे पचेंगे। अधिक स्त्री-प्रसंगसे आपका शरीर दुर्बल हो जायगा, बिना अवस्थाके बुढापा आजायगा और राजयक्ष्मा नामक ऐसा रोग हो जायगा, जिसके आराम करनेवाले वैद्य इस जगत्में चिराग लेकर खोजने से भी न मिले गे ।

चलते हुए वीर्यको और जरामी देरके मजेके नित्य रोकने से आपका पुरुषत्व मारा जायगा, आप हींजडेके समान हो जायेंगे,

घृत सेवग शरणा और तीन प्रकारके बस्त-कर्म करना—ये उपाय चरकमें इसकी शान्तिके लिखे हैं ।

पाखाने

या मलके वेग को रोकनेसे पेटमें गुडगुडाहट और दर्द होता है, गुदामें कतरने की सी पीडा होती है, टट्टी साफ नहीं होती, उकारे आती है अथवा मुँहसे मल निकलता है । ये लक्षण माधवाचार्यने लिखे हैं । चरक में लिखा है, पक्वाशय और मस्तकमें पीडा होती है । अधोवायु और मल दोनों रुक जाते हैं । नाभि मलसे निहस जाती है और पेट फूल जाता है ।

चरकमें लिखा है, मलके रुकने पर खेदन, अभ्यङ्ग, अवगाहन, तीन प्रकारकी बस्ती, बस्तो-कर्म तथा वायुको श्रु-नीमन करने वाले खान पान,—इन सबसे काम लेना चाहिये ।

शुक्र

यानी वीर्य के रोकनेसे सूत्राशयमें सूजन, गुदा और फोती में पीडा, पेशाब का कष्टसे होना, शुक्र की पथरी, वीर्यका रिमना,—माधवने लिखा है, ऐसे-ऐसे अनेक रोग होते हैं । चरकने लिखा है, मैथुन करते समय छुटते हुए वीर्यके रोकने से निद्र और फोतीमें दर्द, शरीर टूटना यानी अङ्गुल्लङ्घना, हृदयमें पीडा और पेशाब का रुक रुक कर होना होते हैं ।

- ऐसी हालत होने पर भानिग, अवगाहन, यानी गीते लगाकर जलमें नहाना, शराब पीना, सुर्गेका मास खाना, शाली चावल खाना, दूध पीना, निरुद्ध बस्ती और मैथुन करना—ये उपाय उत्तम हैं ।

अधोवायु

यानी गुदा द्वारा निकलनेवाली हवाको शर्म या लज्जावश रोकनेसे अधोवायु, मल और मूत्र ये रुक जाते हैं, पेट फूल जाता है, अनायास थकानसी मालूम होती है, पेट में बाटीसे दर्द होता है, तथा औरभी वायुके उपद्रव होते हैं ।

ऐसा होने पर स्नेह, स्वेद और बस्तीकर्म करना तथा वायुको अनुलोम करनेवाले भोजन और पान देना उत्तम उपाय है ।

वमन

के वेगको रोकने यानी आती हुई कयको रोकनेसे खुजली, चकत्ते, अरुचि, मुँह पर भाँड़, सूजन, पीलिया सूखी ओकारी और विसर्प—ये उपद्रव होते हैं । चरकमें कोठ अधिक लिखा है ।

इन रोगीके दूर करनेके लिये भोजनके बाद वमन करानी चाहिये, उसके बाद धूम पान और लह्वन कराने चाहिये तथा फस्त खोलनी चाहिये । इनके सिवा रूखे पदार्थों का सेवन, कसरत और जुलाब, ये सब भी उत्तम हैं ।

छॉक

के वेग को रोकनेसे गर्दनके पीछे की मन्था नामक नस जकड जाती है, सिरमें शूल चलते हैं, आधा मुँह टेटा हो जाता है, इन्द्रियाँ दुर्बल हो जाती हैं और अर्द्धाङ्गमें वात रोग हो जाता है । चरकने लिखा है—गर्दन का जकडना, मस्तक शूल, - लकवा, आधाशीशी और इन्द्रियोंकी दुर्बलता होती है ।

ऐसी हालतमें हँसलीके ऊपरी भागमें मालिश करना, खेदन, धूम-पान, और नस्यका प्रयोग करना, वात नाशक क्रिया करना और भोजनके पहले और पीछे घी पीना—ये उत्तम उपाय हैं ।

डकार

के वेग को रोकनेसे बादीके इतने रोग होते हैं—कठ और मुख का भारीसा मालूम होना, एकदमसे नोचनेका-सा दर्द होना, ममभ्रमें न आवे ऐसी बात कहना । चरकने लिखा है—हिचकी, खाँसी, अरुचि, कम्प, और हृदय तथा छातीका बँधासा होना—ये रोग होते हैं ।

ऐसा होने पर हिचकी-रोगमें जो इलाज किया जाता है, वे इममें भी करना चाहिए । हिचकी और श्वास का कारण वायु है और दोनो का स्थान भी आमाशय है । इस लिए ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे छेदीमें चिपटा हुआ

कफ पिपल जाय और श्वास-वायु अपनी राह में ठीक जाने-जाने लगे । रोगीको खेट कराकर चिकना भोजन देना चाहिए, जिससे कफ बढ़े, पीछे पीपल, मेधे नीन और शहत से या और किसी दवासे जो वायु की विरोधी न हो, वमन करा देने चाहिए । वमन होने से कफ निकल जायगा, छेदो के शुद्ध होनेसे वायु स्वच्छन्दता-पूर्वक विचरने लगेगा, रोगीको आराम मालूम होगा । फिर भी यदि कुछ दोष रह जाय, तो धूमपान द्वारा निकाल देना चाहिए । जौ की बत्ती को चिलम में रखकर पिलाना, भोम, राल और घी—इन तीनों को इकट्ठा पीस कर, मल्लक सम्पुट में रखकर, धूम पान कराना अथवा हिचकी-नाशक नस्य सुँघाना, इस काम के लिए उत्तम उपाय है । हम हिचकी नाशक चन्द्र परीक्षित उपाय लिखते हैं—

(१) नाकमें हींग की धूनी दो

(२) ज़रासे मेंधानोनको जलमें पीसकर सुँघाओ

(३) भकली के गू को दूध में पीसकर सुँघाओ

(४) सोठ की गुड मिलाकर सुँघाओ

(५) मुलेठीको शहतमें मिलाकर सुँघाओ ।

(६) शहत और कान्ना निमक मिलाकर विजौरे का रस पिलाने या केवल शहत चटाने से असाध्य हिचकी भी आराम होती है ।

(७) सोठ, पीपल, धायके फूल, इनके घूर्ण को शहत में मिलाकर चटाओ

(८) डराने, आश्चर्यजनक बात कहने, प्राणायाम करने, अद्भुत बात कहने, मनमें चोट लगनेवाली बात कहने आदि से हिचकी आराम हो जाती है ।

जँभाई

के वेग को रोकने से गर्दनके पीछे की नस और गलेका जकड़ जाना, मस्तक में बादी के विकार होना, नेत्र-रोग, नासा-रोग, मुखरोग, और कर्णरोग का जोरसे होना—ये सब उपद्रव होते हैं । चरक में लिखा है—अङ्गों का नव जाना,—आक्षेपक वायु, सङ्कोच, शरीरके अङ्गोंका सोजाना और कांपना ये उपद्रव होते हैं ।

इससे हुए रोगोंमें वातनाशक औषधि देना हितकारी है ।

भूख

के वेगको रोकने से तन्द्रा, शरीर टूटना, अरुचि, थकाई, और नज़र कम होना ये रोग होते हैं । चरक में लिखा है—देह में दुर्बलता, कृशता, विवर्णता, अङ्ग टूटना और भ्रम,—ये लक्षण होते हैं ।

इसमें चिकने, गर्म और हल्के भोजन देना हितकारी है ।

प्यास

के वेग को रोकने से कण्ठ और मुँह सूखते हैं, कानों से

कम सुनायी देता है और हृदय में पीडा होती है। चरक
में—श्रम और श्वास का होना अधिक लिखा है।

इससे हुए रोगोंमें शीतल क्रिया और तर्पण करना हित-
कारी है।

हम चन्द उपाय लिखते हैं —

- (१) शहत का गरुडूप धारण करो।
- (२) बडके अद्दुर, शहत, कूट, कमल और खील—इनको

एक जगह पीस कर गोलियाँ बना लो। पीछे इन गोलियों को
सुख में रक्वो।

(३) अनार, बेर, लोध और बिजीरे नीबू को एक जगह
पीसकर माथे पर लेप करो।

(४) गीले कपडे को शरीर पर लपेट लो

(५) चाँवलों के जलमें शहत मिनाकर पीओ

(६) छटाकभर मिथीको शीतल जलमें घोलकर गर्वत बना
लो, पीछे उसमें ४।५ छोटी इलायची, चाँवलभर कपूर, २।३

लौंग १०।१५ काली मिर्च—इन सबको पीसकर मिला लो।
शेषमें बारीक कपडेमें छान कर पिला दो। इसे "शर्करादोक"

कहते हैं। यह बहुत ही उत्तम चीज है। यह बोर्य पैदा
करनेवाला, पेट को जलन नाश करनेवाला, टम्ट साफ़ खाने

वाला, स्वाद में भवेदार, वात, पित्त, और खूनबिकार का
नाश करनेवाला; बेहोशी, जी मिचनाना और प्यास आदिके

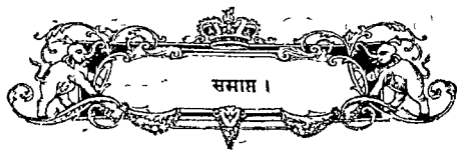
शान्त करनेमें परमोत्तम

भूठ मत बोलो, दूसरे को जिससे कष्ट हो ऐसी बात चित्त में भी न लाओ, रण्डीबाजी से बचो, चोरी का ध्यान भी न करो, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो इत्यादि ।

यदि आप शारीरिक वेगों को न रोकेंगे, मन-वच कर्म से निष्पाप रहेंगे, तो आप 'पुण्यश्लोक' हो जायेंगे । आप सदा सुखी रहेंगे, आपका धन-धर्म बढेगा, कामकी प्राप्ति होगी और लच्छी आपकी, चिरी, रहेगी ।

कसरत अच्छी है । सामर्थ्यानुसार कसरत करने से शरीर हलका और मजबूत होता है, काम करने और क्लेश सहने की सामर्थ्य होती है, तीनों दोषोंका क्षय होता है, भूख बढती है, मगर इसके भी अधिक करने से थकान, ग्लानि, क्षय-रोग, प्यास, रक्तपित्त, प्रतमक-श्वास, खाँसी, ज्वर और वमन—ये उपद्रव होते हैं ।

इसीलिए बुद्धिमानको जरूरत होने से भी अत्यन्त कसरत, बहुत हँसना, बहुत बोलना, बहुत रास्ता चलना, बहुत स्त्री ससर्ग करना, और बहुत जागना—इनसे बचना चाहिए ।

नीतिकारों का राक्षस विवरण ।

चाणक्य । चाणक्य ब्राह्मण थे । यह उम जमानेमें हुए थे, जब यहाँ महानन्द नामक राजा राज्य करता था । यह बड़े कूटनीतिज्ञ थे । इन्होंने नन्दके पुत्रोको गद्दीसे उतार कर, अपने नीति-बलसे, अपने शिष्य चन्द्रगुप्तको राज्य दिलाया । इन्हें पैदा हुए कोई २३०० वर्ष हुए । इनकी बनाई नीतिका समारम्भ बड़ा आदर है ।

विदुर । यह महापुरुष एक तरह धृतराष्ट्रके भाई थे । टासीसे पैदा होनेके कारण मन्त्रीका काम करते थे । इन्होंने राजा धृतराष्ट्रको बहुत कुछ समझाया बुझाया कि, आप अनीति न कीजिये—पाण्डवोका राज्य पाण्डवोंको दे दीजिये, मगर धृतराष्ट्रने भावीके कारण या पुत्र-प्रेमके कारण उनका कहना न माना । यह भी बड़े भारी नीतिज्ञ हुए हैं । इनका एक-एक वचन लाख-लाख रुपयेकी भी मङ्गला नहीं है । इन्हें हुए कोई ५००० वर्षसे ऊपर हुए ।

शुक्र । इन्हें शुक्राचार्य कहते हैं । सबसे पहले नीतिकार यही हुए हैं । इनके समयका पता नहीं लगता । इन्होंने खुबही बढिया नीति कही है ।

। **भर्तृहरि** । महाराजा भर्तृहरि राजा विक्रमादित्यके भाई

और उज्जैनके राजा थे। अपनी परम-प्यारी रानी पिङ्गलाके व्यभिचारिणी सिद्ध हो जाने पर, इन्होंने राजपाट त्याग कर वैराग्य ले लिया और तीन शतक लिखे। पहले शतकमें नीति-दूसरेमें शृङ्गार और तीसरेमें वैराग्य विषय पर लिखा है। इनको पैदा हुए भी अनुमान से २००० वर्ष हुए हैं। इन्होंने जो लिखा है, वह विचित्र और मनोमोहक है।

शेख सादी। आप सुसल्लभमान थे और ईरान में पैदा हुए थे। आपने गुलिस्ताँ नामक अपूर्व नैति-ग्रन्थ लिखा है। गुलिस्ताँका प्रत्येक वाक्य अनमोल है। हमने इस पुस्तकमें सिर्फ एक अध्यायका अनुवाद दिया है। सम्पूर्ण गुलिस्ताँका अनुवाद भी हमारे यहाँ छपकर बिकनेकी तय्यार है। पृष्ठ संख्या ४०० टाम २) डाक मङ्गसूल और पैकिंग ॥)

महात्मा कनफ्यूशियस। आप चीन के महापुरुष थे। आपको हुए भी कई हजार वर्ष बीत गये। आपकी

इनके तीनों शतक उत्तम हैं। परन्तु तीनोंमें नीतिशतक सर्वोत्तम है। इसे स्त्री, बालक, जवान और बूढ़े सभी पढ़ सकते और लाभान्वित हो सकते हैं। नीति शतक हमारे यहाँ बड़ी खूबीसे छपा है। संस्कृत श्लोक है, नीचे पद्यानुवाद है, उसके नीचे भाषानुवाद है, और उसके भी नीचे अँगरेजी अनुवाद है। प्रत्येक मनुष्यके देखने योग्य चीज है। छपाई-सफाई अत्युत्तम। टाम ॥) डाकखर्च और पैकिंग ॥) अवश्य देखिये।

नीति और आपकी बुद्धिमानीकी वजहसे आप चीनके घर-घर में पूजे जाते हैं । आपने पहले लडके पढाये । पचास वर्षकी उम्रमें आपको हाकिमी मिली । पीछे आपने इस्तेफा दे दिया और गली-गली फिर कर अपने उपदेश-रूपी अमृत की वर्षा करने लगे ।

हिन्दी भगवद्गीता

गीता ऐसा ग्रन्थ है, जो मनुष्यमात्रको पढ़ना और समझना चाहिये। गीताके समझकर, पढ़नेसे प्राणी सब दुःखों से छुटकारा पाकर अनन्त सुख पाता है। गीता में जो उत्तम ज्ञान है, वह जगत्के किसी ग्रन्थमें नहीं है। इसीसे आज गीताका सारे जगत्में आदर हो रहा है। अंगरेज, जर्मन, फ्रान्सीसी, जापानी प्रभृति जगत्की सभी बड़ी-बड़ी कौमोने गीताका अपनी अपनी भाषाओंमें अनुवाद कर लिया है। दुःखकी बात है कि, विदेशी और विधर्मी लोग गीता पढ़ें और उसका आदर करें, किन्तु गीता जिन हिन्दुओंकी अपनी चीज है वे उसे न पढ़ें, अथवा पढ़ें तो तोता रटन्तवाली कहावत चरितार्थ करें। गीताके खाली पाठ करनेसे कोई लाभ नहीं है, समझकर पढ़नेसे मनुष्य गृहस्थोंमें रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है।

अनेक स्थानोंमें गीता छपे हैं, मगर उनमें लिखा हुआ अर्थ सब किन्हीं की समझमें नहीं आता, दूसरे उनके दाम भी बहुत हैं, इस लिये हमने ऐसा "गीता" तय्यार कराया है, जिम्को योडीसी हिन्दी पढा हुआ वालक भी उपन्यास की तरह समझ सकेगा।

इसमें मूल है, अर्थ है, टीका है, शंका-समाधान है, सभी कुछ है। इसमें पूरे १८ अध्याय हैं। पृष्ठ संख्या ५०० से ऊपर है छपाई सफाई मनोमोहिनी है। एक तिनरङ्गा रङ्गीन चित्र भी है दाम २॥ डारु-गर्च ॥ इस एक गीतामें शङ्कराचार्य और माधवाचार्य दोनोंकी टीकाओं का आनन्द है।

पता—हरिदास एण्ड कम्पनी

२०१ हरिमन रोड, कलकत्ता।

महाकवि गालिब ।

जिनका उर्दू भाषाके साहित्यसे थोडा भी नगाव है, वे महाकवि गालिब को जानते है। महाकविने उर्दू भाषामें जो कुछ लिखा है, गनीमत है। उसी प्रतिभाशाली कविके सर्वप्रिय काव्य को भाषांतर सहित हमने प्रकाशित किया है। यही नहीं, पुस्तकके आदिमें महाकवि का जीवन-चरित्र, और उनके काव्य की समालोचना भी विस्तार-रूपमें की गई है। भिन्न-भिन्न भाषाओंके काव्य को पढ कर जो लोग अपनी प्रतिभा और विचार-शक्ति को समुच्चत करना चाहते हैं, उनमें हम इस पुस्तकके पढनेके लिये जबरदस्त सिफारिश करते है। मूल्य प्रति पुस्तक ॥) और डाक-खर्च ॥)

सम्मतियाँ ।

“उर्दूवाले जिन गालिबको ‘खु टाय सुखन’ या भाषाके भगवान् कहते है, उस पुस्तकसे उठी गालिबकी जीवनी और कविता टी गई है। हिन्दीमें यह पुस्तक अपने ढङ्गकी पहली है। गालिबकी कवितामें भाव है, अनलहार है, सभी कुछ है। गालिबकी कविताओं का पढना खिले हुए पुष्पोसे परिपूर्ण उद्यानमें विचरण करना है।” हिन्दी-यज्ञज्ञानी ।

“गालिब उर्दूके नामी शायर थे। गर्माजी उर्दू कविता के नामी सिक हैं। आपने गालिब की कविता की खूबी खूब ही दिखाई है। आपकी आलोचना योग्यतापूर्ण है।” सरस्वती ।

,पता—हरिदास ण्ड कम्पनी,

२०१ हरिमन रोड कलकत्ता ।

सूचना—इसी तरह की एक दूसरी पुस्तक “महाकवि दाग” भी तैयार है। देखने-लायक चीज है। टाम ॥) डाक-महामुन ॥)

अपूर्व !

अनुपम !!

अद्वितीय !!!

द्रौपदी

यह बालक, बालिका, युवती, प्रौढा, युवा, वृद्ध सभीके पढ़ने योग्य, अनेक घटनाओंका आधार, शिक्षाओंका भाण्डार, महाभारतका सार, महारानी द्रौपदीका जीवन-चरित है। इसे पढ़ने से आपका, आपकी रचना-समाजका, आशा कुसुम नवयुवकोंका मनोरञ्जन तो होगा ही, साथ ही साथ अमूल्य शिक्षायें भी मिलेंगी। इसके भाव अनूठे, भाषा उपन्यासोंकी सी रसीली एवं कवित्वपूर्ण और सुन्दरता अनुपम है, क्योंकि इसमें स्थान-स्थान पर ऐसे भाव-भरे १८ चित्र दिये गये हैं, जिनकी टक्करका चित्र अन्यत्र कम देखनेको मिलेगा। तीन चित्र तीन रङ्गोंमें हैं। छपाई कागज भी मनोहर है। मूल्य २॥॥ मात्र। अवश्य मँगाइये।

अर्जुन

पाण्डव वीर अर्जुनका जन्मसे लेकर महाप्रस्थान तक का चरित्र। इसमें १० सुन्दर चित्र दिये गये हैं। अर्जुनके सम्बन्धमें जो कुछ महाभारतमें है, वह इस पुस्तकमें लाकर एकत्र कर दिया गया है। लिपिकेका ढङ्ग बड़ा ही सरस और हृदय-प्राही है। आबाल वृद्ध वनिता सबके पढ़ने योग्य है। कौन ऐसा भारत-वासी होगा, जो अपने गौरवमय दिनोंके इस प्रकाशमान भास्करका जीवन-वृत्तान्त नहीं पढ़ना चाहेगा ? मूल्य ऐसी चिकने विलायती कागज पर रङ्गीन स्याह छपी हुई पुस्तक का १॥ मात्र।

